

गीताभा ईश्वरवाद.

आमोदा वसुदेवः आह.

©महाराणाश्री करणसिंहजी धर्मग्रंथावली नं. १. ©

गीतामां ईश्वरवाद.

बंगाळीमां लखनार

श्री हीरेन्द्रनाथ दत्त एम.ए.बी.एल.,
वेदान्तरत्न

गुजरातीमां अनुवाद करनार

दामोदर वखतचंद शाह

तालुकास्कुल मास्तर लखतर.

आवृत्ति १ ली.

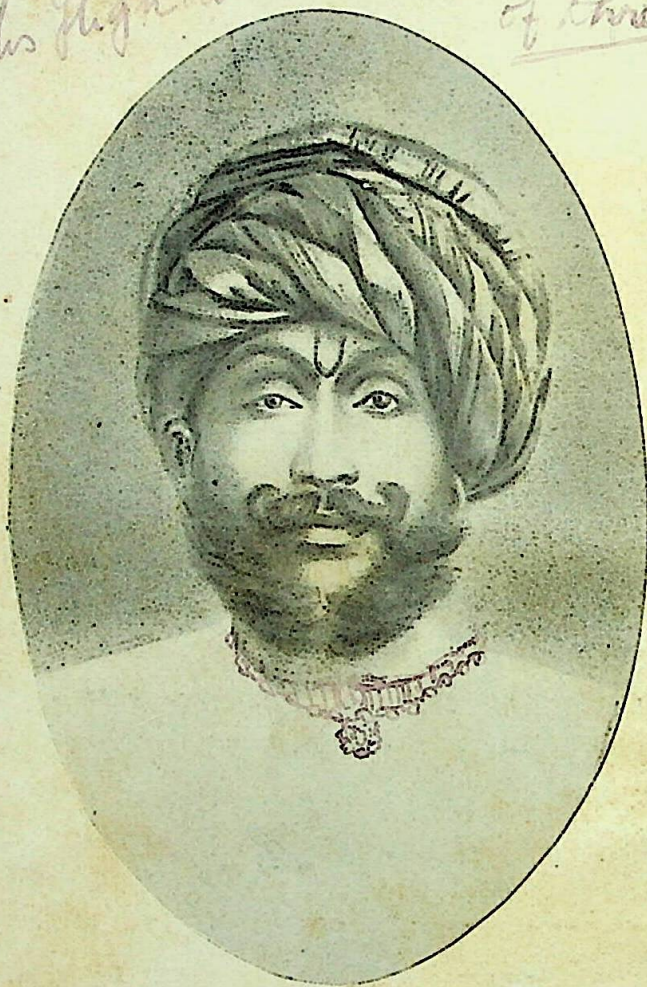
‘दामोदरदास’ मुद्रालय,—राजकोट.

विक्रम संवत् १९६९.

मूल्य रु. २.

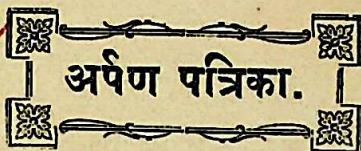
*His Highness the Maharajah
of Chool*

धार्मिकप्रवर महाराणा श्री करण सिंहजी,
सी. एस्. आई.

૫
૩૨૨
૩૨૪

જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-પરિમાર્જિતાભ્યંતર-મહામહિમાન્વિત, 'પુણ્યશ્લોક'
શ્રી શ્રીમદ્રાજ-કરણસિંહજી-સી. એસ. આઈ.,-સંસ્થાન
થાન-લખતરના નામદાર મહારાજા સાહેબ બહાદુર.

પરમ પૂજ્ય પિતૃદેવ,

શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે અનન્ય યાત્રિક, શ્રીમદ્ ભગવદ્
ગીતાનાં શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનમાં પરમ આસક્તિ,
દર્શનશાસ્ત્રોનો સાર-મર્મ ગ્રહણ કરવાની ઉગ્ર ઉત્કંઠા, સનાતન-
ધર્મ ઉપરની અટલ-અચલ-શ્રદ્ધા, ધર્મનું અંતર્ગત રહસ્ય સમ-
જવાનું ગંભીર બુદ્ધિકૌશલ્ય, પ્રજા પાલનમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ,
રાજ્યકાર્યમાં દક્ષતા, વિચારશીલતા, ધૈર્ય, સૌજન્ય અને
શાંતતા, વિદ્યાનુરાગ, ગુણાનુરાગ, સારા લેખકો પ્રત્યેની
ઉદારતા, મારા ઉપરનો વાત્સલ્ય ભાવ અને અમૃત દ્રષ્ટિ આ
ગુણસમુદાય આપનામાં એકત્રિત જોઈ સાનંદાશ્ચર્ય પામીને
દર્શનશાસ્ત્રો અને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાની તુલનાનો આ પરમ
પવિત્ર ગ્રંથ આપ નામદારની સંમતિથી અત્યંત શ્રદ્ધા-ભક્તિ
અને આદર પૂર્વક સમર્પણ કરું છું, તે સ્વીકારી કૃતાર્થ કરશો.

લખતર,
મિતિ પૌષ શુક્લ ત્રયોદશી
નામદાર મહારાજા સાહેબ-
ની જન્મતિથિ.

ભવદીય કૃપાકાંક્ષી
શરણાગત બાલ
દામોદર વરવતચંદ શાહ.

172

સંસ્થાન શ્રી થાન-લખતર નરેશ મહારાણા
શ્રી કરણસિંહજી સી. એસ. આઇ.નું
જીવન વૃત્તાંત.

કાઠીઆવાડના જ્ઞાલાવાડ પ્રાંતમાં આવેલા જ્ઞાલા
વંશના અધિષ્ઠાતા યાને સ્થાપક મૂળ પુરુષ
પ્રખ્યાત હરપાલદેવના પાટવી પુત્ર સોઢાજી-
થી વારસાનુક્રમે ચંદ્રસિંહજીના યશસ્વી નાના
કુંવર અમેરાજજીએ લખતરમાં ઇ. સ. ૧૬૦૪માં ગાદી સ્થાપી.
અને થાન તાલુકાનાં ૨૪ ગામો કાઠીઓ પાસેથી જીતી લઈ
ત્યાં સ્થાયી રેણાક કરી, પોતાના રાજ્યને થાન લખતર સં-
સ્થાનના નામથી પ્રસિદ્ધિમાં લાવી મૂક્યું. તેમનાથી ૧૧મી પે-
ઢીએ હાલના રાજ્યકર્તા મહારાણાશ્રી કરણસિંહજીનો શુભ
જન્મ સંવત્ ૧૯૦૨ના પોષ શુદ્ધ ૧૩ (ઇ. સ. ૧૮૪૬માં)
ના રોજ થાનમાં થયો. અને તેજ સાલમાં તેમના પિતાશ્રી વજે-
રાજજીએ વૈકુંઠવાસ કરવાથી તેમને પાઠી પોષી મોટા કરવાનું

તથા રાજ્યને સ્થીતિમાં રાખવાનું મહાન્ કાર્ય તેમનાં માતુશ્રી રૂપાલીલા સાહેવ, કે જે લાઠી સંસ્થાનના ફટાયા કુંવર લી-મઢાવાલા ગોહિલ અજુભાઈ લાખાજીનાં કુંવરી હતાં, તેમના ઉપર આવી પડ્યું. અને તેમણે તેજ સાલમાં થાનથી લખતર ગાદી સ્થાપી.

તે વખતના જમાનામાં હાલના જેવાં કેલ્લવળી આપવાનાં સાધનનો અભાવ હોવાથી પોલીટીકલ એજન્ટ સાહેવ તરફથી એક કેલ્લવાળ મહેતાજી મંગાવી ગુજરાતી અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરાવવામાં આવ્યો, તેની સાથે વિનય અને નમ્રતાના સદ્-ગુણોથી વિશુષિત કરવા તે વખતની સુવિખ્યાત ફારસી ભાષાનો પણ તેમને અભ્યાસ કરાવવામાં આવ્યો. જેમ જેમ પોતાના કુંવર વયમાં આવતા ગયા તેમ તેમ તેમની તહેનાતમાં સારા સારા વિદ્વાનો, મુસદ્દીઓ, અને ખાયાત વર્ગમાંથી ચુંટી કાઢેલા ખાયાતોને રાખી પોતાની નીધેવાની નીચે રાજ્ય વહીવટનું શિક્ષણ આપવાની શરૂઆત કરી. જેના પરિણામે યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની સાથે જ તેઓ સ્વતંત્ર રીતે રાજ્ય વહીવટ ચલાવવાને સમર્થ થયા એટલે સને ૧૮૭૨ (સંવત ૧૯૨૮)માં માતુશ્રી પોતાની દેશ્વરેશ્વ બિલકુંલ વંધ પાડી અને ત્યારથી આજ સુધી મહારાણાશ્રી કરણસિંહજી થાન લખતર સંસ્થાનનો રાજ્ય વહીવટ કર્યાં જાય છે.

આ રાજ્ય નામદાર બ્રિટિશ સરકારને ટાકોરનાં ભરનારું છે. અને પોલીટીકલ એજન્ટ નામના એજન્ટ સત્તાધિકારીઓ પોતાનું સ્થળ રાજકોટમાં રાખી કાઠીઆવાડનાં દેશી રાજ્યોપર દેખરેખ રાખે છે તેવીજ રીતની તેમની આ રાજ્યપર દેખરેખ હોવાથી જે વચ્ચે નામદાર ટાકોર સાહેવ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હતા તે પ્રસંગે દર છ છ મહીને તે સાહેવો પોતે ટાકોર સાહેવે મેલવેલા જ્ઞાનની પરીક્ષા કરતા, અને તે વચ્ચેના વીજા રાજ્ય કર્તાઓના મુકાવલે મહેનત લઈ ભાષા ઉપરના કાબુ ધરાવવાના સંબંધમાં પોતાનો સંતોષ જાહેર કરતા. તેનો એકજ દાખલો વસ થયો. મી. ટી. સી. હોપ સાહેવ મુંબઈના નામદાર ગવર્નર સાહેવ સાથે સંવત્ ૧૯૧૬માં લીંબડી પધાર્યા અને દરેક રાજાઓની મુલાકાત લીધી તે વચ્ચે તેમની સાથે હતા. નામદાર ગવર્નર સાહેવે તેમના અભ્યાસથી ખુશી થઈ તેમને વચ્ચેની કદર કરનાર યાને ફોકટમાં વચ્ચે નહીં જવા દેનાર રાજકુંવર તરીકે પસંદ કરી એક ભારે કીમતી સોનાનું ઘડી-આળા ઇનામમાં આપ્યું છે, જે તે સમયની યાદગીરીના એક ચિન્હ તરીકે ગણી પોતાની જાતથી થોડો વચ્ચે પળ જૂઠું પડવા દેતા નથી.

સને ૧૮૭૨ની સાલથી તેમની રાજ્યકારકીર્દી શરૂ થઈ છે તેને આજ ૪૧મું વર્ષ ચાલે છે. તે દરમિયાનમાં તેમણે રાજ્ય-

કારભાર ચલાવી દિનપરદિન પોતાની આવરૂની વૃદ્ધિ સાથે પ્રજોપયોગી મોટાં મોટાં કાર્યો એવા દુરંદેશીપણાથી કર્યા છે અને કર્યા જાય છે કે જેના પરિણામે પ્રજા આવાદી ભોગવી આનંદ અને સંતોષ સાથે પોતાના રાજ્યકર્તાને હજારો આશિર્વાદ આપે છે.

તેમનું પોતાનું પહેલ વહેલું કામ સને ૧૮૬૭થી રીતસર ન્યાયની કોર્ટો સ્થાપન કરી પ્રજાને ઇન્સાફ આપવા માટેની ગોઠવણ કરી છેવટનો ઇન્સાફ પોતાના હાથમાં રાખ્યો. ત્યાર વાદ તમામ ગામોની સરવે કરાવી ભાગવટી અને વીઘોટીનો મુકાવલો સમજવા કેટલાક ગામોમાં રેવન્યુ સરવેની રીતે કલાસવારી કરાવી સેટલમેંટ કર્યું, અને તે એવી શરતે આજ સુધી અમલમાં છે કે કોઈપણ કારણને લઈને સેટલમેંટને જે વર્ષમાં વીઘોટી વહીવટ અનુકુળ લાગે નહિ તે સાલમાં ભાગવટી વહીવટ કરવામાં આવે છે. સંસ્થાનમાં નીતિને રસ્તે ઉપજ વધારવા માટે જ્યાં જ્યાં મીઠાં પાણી નજરે પડ્યાં ત્યાં ત્યાં કુવા બંધાવી, તથા જ્યાં જ્યાં તેવી અછત જણાઈ ત્યાં ત્યાં તળાવો કરાવી તથા વરસાદનાં પાણી નકામાં નહીં જવાદેવા બંધ બંધાવી સેતીવાડીની આવાદી કરવામાં તેમનું લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકન પોતાની પ્રજાને આનંદ આપે છે. સેટલમેંટને સેતીના કામ સારું ઓછા વ્યાજે નાણાં મળવા પોતાની સ્થાનગી વચ-

તમાથી રૂ. ૫૦૦૦૦ પચાસ હજારની એક નાદર રકમ ઇલા-
યદી ટ્રસ્ટીઓને સોંપી છે. તેના વ્યાજમાંથી સ્વેચ્છાસભ્યોની
કામોમાં ધીરધાર થાય છે. જેથી સ્વેચ્છાસભ્યો રાજ્ય તરફની આવી
ઉચ્ચ આશયવાળી મદદનો લાભ લઈ શાહુકાર વેપારીઓની
પણ ઓછી ગરજ રહેવાથી પોતાના માલેકને હજારો આશિ-
ર્વાદ આપે છે. આ ફંડની આવદ સ્થિતિ જોઈને પોલીટીકલ
ઓફીસરો સંતોષ વતાવતા આવે છે. પ્રસંગ આવે ત્યારે વ્યા-
પારી વર્ગને પણ આ રકમમાંથી ધીરધાર કરવાનો રસ્તો રા-
ખ્યો છે. જેને લીધે લખતર શહેરમાં મોટું જીનલું કારખાનું,
પાકી ગાંસડીઓ વાંધવાનો પ્રેસ અને થાનમાં એક નાના પાયા
પર જીનલું કારખાનું હાલ હસ્તી ધરાવે છે. દેશ પરદેશના વે-
પારીઓ રૂની સ્વચ્છતા માટે આવતા હોવાથી વેપાર સારી આ-
વદમાં આવ્યો છે. ઇટલુંજ નહિ પણ દિનપરદિન વધતો જા-
ય છે.

પોતાની પ્રજામાંહેના અનાથને સ્વચ્છતાની પોષાકની તંગી
નહિ પડવા રૂ. (૧૫૦૦૦) પાંચ હજારની રકમ ટ્રસ્ટમાં આપી
છે. જેમ સ્વેચ્છાસભ્યો ફંડનો વહીવટ પ્રજાના હસ્તક સોંપ્યો છે
તેજ પ્રમાણે આ અનાથાશ્રમનો વહીવટ પણ પ્રજાના જ હાથમાં
છે. આ ફંડના વધારા માટે વીન વારસી મીલકત રાજ્યમાં
દાખલ નહિ કરતાં તે ફંડમાં આપવામાં આવે છે.

પોતાની પ્રજાને ડંચી કેલવળી આપવાના હેતુથી રૂ. ૨૪૦૦૦ ચોવીશ હજારની મોટી રકમ સ્કૉલરશીપમાં રોકી છે, જેના વ્યાજમાંથી યુનીવરસીટી વગેરેના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે અભ્યાસ કરનારને માટે રૂ. ૨૩, ૨૨, ૧૫ અને ૧૦ એમ ચાર સ્કૉલરશીપો માસીક સ્થાપી તેનો વહીવટ નામદાર સરકારના પોલીટીકલ ટ્રાતા મારફત એજન્સિ કેલવળી ટ્રાતાને સોંપ્યો છે. એટલે શરૂઆતથી ગુજરાતી ભાષાની કેલવળી લઈ અંગ્રેજી ભાષાની કેલવળી પ્રાપ્ત કરવા પોતાના સ્વર્ગસ્થ દીલોજાન મિત્ર લીંવડી નૃપતિ સર જશવંતસિંહજીના નામથી એંગ્લો વર્નાક્યુલર સ્કુલ સ્થાપી પાંચ ધોરણ શીશ્વવવાનું રાખેલ છે. અને છઠ્ઠા ધોરણની યોજના વિચાર નીચે છે. લીંવડી હાઈસ્કુલ સાથે સંબંધ જોડવાનો કરાર હોવાથી તથા આ સ્ટેટમાં કાંઈપણ ફી લીધા સિવાય કેલવળી અપાય છે તે જ પ્રમાણે લીંવડી હાઈસ્કુલમાં છઠા ધોરણથી અભ્યાસ કરી મેટ્રીક્યુલેશન સુધી પહોંચવાની ઉત્તમ પ્રકારની યોજનાને લઈ શરૂઆતથી ડંચી કેલવળી સંપૂર્ણ રીતે વગર ફીએ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

કન્યાઓ માટે પોતાનાં કુંવરી શ્રી માજીરાજવાના નામથી લલ્લતરમાં કન્યાશાળા સ્થાપન કરી છે. તેમાં ધોરણવાર અભ્યાસની સાથે રસોઈ કરવાની કલા અને શીવળ ભરતનું કામ શીશ્વવવાની પણ ગોઠવળ કરવામાં આવી છે.

લખતર સ્ટેટનાં મોટાં મોટાં ગામોમાં થઈ ૧૦ નિશાહો અને એક લાયબ્રેરીની સ્થાપના થયેલી છે. પ્રજાની તંદુરસ્તીના સં-
રક્ષણાર્થે લખતરમાં એક અને થાનમાં એક એમ બે દવાખા-
નાં કાઢવામાં આવ્યાં છે. લોકોપયોગી કામો, પાકા
રસ્તા અને દીવાવત્તી વગેરે સુખનાં સાધનો રાજ્યકોષમાંથી
પુરાં પાડ્યાં છે, અને તે વડલ રૈયત પાસેથી કાંઈ પળ કર
લેવામાં આવતો નથી.

રાજ્યના લખતર વિભાગમાં સીમમાં પળ પાળી મળી શકે
એવા આશયથી બે માઈલના રેલના પાટા અને હવા રૂ. ૧૦૦૦૦)
દશ હજારના સ્વર્ચથી સ્વરીદ કરી તેને ઉપયોગમાં લેવાથી સી-
મમાં યોગ સ્થળે તલાવો ગાઢવામાં આવે છે અને તેની માટી
નજીકના સેતરમાં સ્વાતરતરીકે નાખવામાં આવે છે જેના પરી-
ણામે “ એક પંથ દો કાજ ” થાય છે.

સેતીવાડીને લગતાં પુસ્તકો ઇનામ આપી રચાવવા કરેલો
પ્રયાસ પળ સ્તુતિપાત્ર છે.

પોતાની પ્રજા વીન હરકતે પોતાની મરજીમાં આવે તે ધર્મ
પાળે છે અને દરેક ધર્મની સંસ્થાને રાજ્યથી જોડતી મદદ
અપાય છે. બ્રાહ્મણના છોકરાઓ વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે પોતા-
ના ધર્મની ક્રિયાઓ સારી રીતે પાળે અને એવાં તત્ત્વ તેમના
સમજવામાં આવે એવા ઉદ્દેશથી તેમનાં ષટ્કર્મની પરીક્ષા દર

વર્ષે લેવરાવી ઇનામો આપવાની પ્રશંસનીય ગોઠવણ કરવામાં આવેલી છે તેમજ હિંદુધર્મશાસ્ત્રનુસાર પ્રજા કલ્યાણાર્થે દર વર્ષે એકેક યજ્ઞ કરવાની યોજના પણ અમલમાં મુકાયાર્થી પ્રજા જનોને ઘણોજ સંતોષ થયો છે.

થાન મહાલમાં ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવનું પુરાતની દેવલ છે. તેનો રૂ. ૫૦૦૦૦) પચાસ હજાર સ્વર્ચી જીર્ણોદ્ધાર કરાવી પ્રાચીન કારીગરી જાલવી રાખી છે.

પોતાનાં થરાદવાળાં સૌભાગ્યચંતાં મરહુમ રાણીજી વાઘેલી વહુજીની જીવાઈની વચત રકમ દરબારમાં દાખલ નહીં કરતાં તેના વ્યાજ વગેરેની ઉપજમાંથી તેમની મરણ તિથિને દિવસે લખતરમાં દર વર્ષે જાનવરોનો મેલો ભરાય છે. તેમાં ગાયો, વાછડી, વાછરડા, વલ્લદો અને સાંઢને સારી રીતે ઉછેરી સારી સ્થિતિમાં રાખનારને દરબારથી ઇનામો આપવામાં આવે છે. તે સિવાય તે પેદાશમાંથી સ્ટેટની હકુમતમાં આવેલી ધાર્મિક જગાઓ દુરસ્ત કરાવવાના કામમાં યોગ્ય મદદ આપવામાં આવે છે.

મુસાફરોના વિશ્રામ સ્થાન માટે લખતર અને થાનમાં પાકી ઇમારતની ધર્મશાળાઓ અને વીજાં મોટાં મોટાં ગામોમાં ગામના પ્રમાણમાં ધર્મશાળાઓ કરવામાં આવી છે. તથા સદાવૃત્ત લેનારન થાન, લખતર અને લીલાપુરમાં હરહંમેશ સદાવૃત્ત

આપવામાં આવે છે.

થાનને ફરતો અસલના વચ્ચતનો કિલ્લો છે, અને લખતરને પળ મોટે સ્વર્ચે કિલ્લાથી વિશુષિત કરવામાં આવેલ છે.

લખતર સ્ટેશનથી ગામમાં પશ્ચિમ બાજુથી પેસતાં વિશાલ મોતીસર નામે તલાવ, કોરોનેશન તાલુકાસ્કુલ, સર જશવંતસિંહજી ઇંગ્લો વર્નાક્યુલર સ્કુલ, લાયત્રેરી, શ્રીમદ્ગોસ્વામી મહારાજશ્રીઓને મુકામ રાખવા લાયક સાત સ્વરૂપની હવેલી, તેથી આગલ વધતાં વંને બાજુ એક સરસા દેસાવવાળી બજાર અને મેહેમાનોને ઉતરવા માટે મોટા સ્વર્ચે કરેલા ઉતારાઓ એ સર્વ, અવલોકન કરનારને રાજ્ય અને પ્રજાની આઘાદાનીનાં ચિન્હ તરીકે અને મહારાણાશ્રી કરણસિંહજી સાહેવની ઉજ્જવલ કારકીર્દીના આભૂષણ રૂપ લખતર દાદિગોચર થતાં એક નાના સરસા ગામની સ્થિતિમાંથી નાજુક શહેરની પંક્તિમાં લાવી મુક્યાનો રુચાલ આપે છે.

જેમ: પ્રજાઈ પોતાના રાજ્યકર્તાની કદર બુજી તેમને માન-પત્રો આપી પોતાનો સંતોષ પ્રદર્શિત કર્યો છે તેમ થાન તથા લખતરની પાંજરાપોઝોમાં તેઓ નામદારશ્રીએ પાંચ પાંચ હજારની રકમ વક્ષી મુગાં પ્રાણીઓ તરફનો પોતાનો દયાભાવ પ્રગટ રીતે બતાવી આપ્યો છે.

આપણા બાદશાહ સલામત પંચમ જ્યોર્જે સને ૧૯૧૧ ના

હિસેમ્બરમાં દીલ્હીમાં ભવ્ય દરવાર મર્યો તે વચ્ચે તે દરવારમાં નામદાર દરવારશ્રીને આમંત્રણ આપી પોતાના મુબારક હસ્તે “કમ્પેન્યન ઑફ ધી મોસ્ટ ઍક્ઝૉલેટ્ડ સ્ટાર ઑફ ઇન્ડીઆ” ના માનવંતા સ્વીતાવર્થી અલંકૃત કરી કદર કરી છે એ મોટા આનંદની વાત છે.

હાલ પોતાને એક રાણીજી હૈયાત છે. મરહુમ લીમડાવાળાં સૌભાગ્યવંતાં રાણીજીથી ત્રણ કુંવર અને એક કુંવરી હાલ છે. તેમાં યુવરાજ કુમાર શ્રી બલ્લવીરસિંહજી સાહેબને એક પાટવી કુમાર છે. નાના બે કુંવરો--કુમારશ્રી માનસિંહજી અને કુમાર શ્રી મગવતસિંહજી--ને પોતે ખાયાતી શીરસ્તે ગીરાશમાં એકેક ગામ અને તેમના મોખાને છાજતી સ્થાવર જંગમ મીલકત, વાહન, વસ્ત્રાભૂષણ અને રોકડ રકમ યથાશક્તિ સ્ટેટના પાછલા વહીવટ અનુસાર આપી પિતા તરીકેની પોતાની ફરજ અદા કરી છે.

આ રાજ્યકર્તામાં વાઙ્મયજ્ઞીય પોતાનાં પૂજ્ય માતૃશ્રી તરફથી નીતિ, ધર્મ, વિવેક અને કેલવળીના સંસ્કારની ડંડી છાપ પડેલી છે ; વળી તેમની સાથે પગરસ્તાની યાત્રાને નિમિત્તે જે મુસાફરી કરી તે પ્રસંગે, તથા પોતે હિંદુઓનાં ચારે ધામ-ઉત્તરે વદ્રિકેદાર (હિમાલયમાં), દક્ષિણે સેતુબંધ રામેશ્વર, પૂર્વે જગન્નાથપુરી અને દક્ષિણે દ્વારિકાની યાત્રા કરી તે પ્ર-

સંગે ચારે દિશાઓની અંતર્ગત આવેલાં અનેક તીર્થસ્થળો, ગામો, શહેરો, તથા કસ્વામાંની વસતી પ્રજાઓનાં ચરિત્રો, વ્યાપાર, રીતભાત અને ધાર્મિક તેમજ વ્યવહારિક રીતરિવાજો જોવાથી, તે ઉપર વિચાર કરવાથી તથા પોતાનાં રાજ્ય-કારોવારનાં દરરોજનાં ચાલતાં કામકાજોના તેમજ સારા સારા મુત્સદ્દીઓ, વકીલો, બેરિસ્ટરો, જડજો વગેરે અમલદારો તથા બ્રિટિશ શહેનશાહતના નાના મોટા અમલદારોના સંબંધમાં આવવાથી જે કૌશલ્ય, અનુભવ તથા ઉંચા સદ્ગુણોની છાપ પડી છે તેનો લાભ થાન-લખતર સ્ટેટની પ્રજાને આપવા ને, એક વ્યવહાર કુશલ ધર્મશ્રદ્ધાલુ અને દેશી નૃપતિનું સં-ક્ષિપ્ત પળ મનન કરવા યોગ્ય જીવન વૃત્તાંત, આર્યમહર્ષિઓ પ્રચલિત કરેલાં છ દર્શનોની સાથે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાની તુલના કરનારા “ગીતામાં ઈશ્વરવાદ” નામના અતિ ઉપયોગી ધર્મગ્રંથના આરંભે મૂકવાની સાથે પરમ દયાલુ મહા પ્રભુ પાસે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના આનંદમાં નિમગ્ન રહેનાર લખતરના નરેશ મહારાણાશ્રી કરણસિંહજી સાહેબ દીર્ઘાયુ થાય, તથા પોતાની પ્રજાના અધિકાધિક કલ્યાણકારક કાર્યાર્થે ઉદાર હાથ લં-વાવવા શક્તિમાન રહે એવી પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરું છું.

આ ગ્રંથના અનુવાદકે આ મહા પુરુષનું જીવન ચરિત્ર લખવા મને આગ્રહ કરવાથી મારા આ રાજ્ય સાથેના સત્તર-

अठार वर्षना संबंधने लइ निष्पक्षपात दृष्टिथी मारा अंतःकरणने योग लागी तेटली ज नोंध में अत्रे लीधी छे.

सेवक,

श्री जन्माष्टमी { मगनलाल त्रीभुवनदास वकील.
श्रावण सं. १९६९ } मुख्य कारभारी, थान-लखतर स्टेट.

પ્રસ્તાવના.

સનાતન ધર્મશાસ્ત્રોનું ગૂઢ રહસ્ય સમજવાની તીવ્ર ઉત્કંઠાના આવેગમાં આ અનુવાદ કરવાનું સાહસ કર્યું છે, વાકી તો આ કાર્ય મારી શક્તિ ઉપરાંતનું છે, એ મારા લક્ષ વહાર નથીજ.

ગુજરાતના અનેક પ્રયાસી પુરુષોએ વંગાલી ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો છે અને પોતપોતાની રુચિ અનુસાર સૌ જુદા જુદા પ્રકારના ગ્રંથોના અનુવાદ કર્યાં જાય છે. પણ કહેવું જોઈએ કે આ પ્રકારના ગ્રંથોના અનુવાદ કરવાનું કામ હજુસુધી કોઈએ હાથમાં લીધું જાણવામાં નથી. સાધારણ રીતે નવલ કથાઓનાજ અનુવાદ થતા જોવામાં આવે છે. નવલ કથાઓ કાંઈ નિરુપયોગી નથી પણ એથી વધારે ઉચ્ચ પ્રતિના ગ્રંથોના પણ અનુવાદ થાય તો ઠીક એવી મારી માન્યતા થતાં મારી રુચિના વિષયનો આ પહેલો અનુવાદ વાચક સમક્ષ મુકતાં સવિનય પ્રાર્થના કે આ ગ્રંથમાં ચર્ચેલા વિષયો ઘણાજ ગૂઢ છે અને આવા ગૂઢ વિષયમાં ગમે તેટલી સાવચેતી રાખ્યા છતાં પણ દોષનો સંભવ છેજ, તો સજ્જનો તે ક્ષમા કરશે અને મને યોગ્ય સૂચના આપશે તો બીજી આવૃત્તિમાં ઘણી સુધારા તેનો સ્વીકાર કરીશ.

मारो आ रंक प्रयत्न वाचकवर्गने जो कांइपण उपकारक
थयो समजाशे तो आज जातना बीजा अनुवाद करवानो
मानुषी संकल्पतो छेज, पछी जेवी परमात्मानी इच्छा.

मनन थाय ए हेतुथी में आ अनुवाद लखी राखयो हतो.
मारा परम पूज्य पितृदेव लखतर नरेशनी सेवामां भाग्यवशात्
जइ चडतां में मारो हस्तलिखित अनुवाद तेमने वंचाव्यो
अने ते नामदारे आपेला उत्साह अने उदार आश्रयथीज आ
ग्रंथ प्रसिद्धिमां मूकी शकायो छे. तेथी वाचकवर्ग उपर तेमज
मारा उपर तेमनो मोटो उपकार थयो छे, ते मारे मुक्त कंठे
स्वीकारवोज जोइए.

लखतरना महेरवान मुख्य कारभारी साहेब मगनलाल
भाइए, नायब कारभारी साहेब नेणसी भाइए तथा बीजा
जे जे सज्जनोए मने आ कार्यमां सहायता करी छे तेमनो
पण मोटो उपकार मानुं छुं.

संवत १९६९ना पोश सुद १३, दामोदर वखतचंद शाह,
लखतर. अनुवादक.

સવિનય નિવેદનમિદમ્,

નહિ કિંચિદ્પૂર્વમત્રવાચ્યં, ન ચ સંગ્રંથનકૌશલં મમાસ્તિ
અતઃ એવ ન મે પરાર્થ યત્નઃ સ્વમનો ભાવયિતુમ્ કૃતમ્ મયેદમ્
મમ તાવદનેન યાતિ વૃદ્ધિં કુશલં ભાવયિતુમ્ પ્રસાદ વેગઃ
અથ મત્ સમઘાતુરેવ પશ્યેત્ અપરોઽપ્યેન મતોઽસિસાર્થ-
કોઽયમ્ .

ભાવાર્થ—હું આ ગ્રંથમાં કોઈ અપૂર્વ વાત કહેવાનો નથી,
અને ભાવ સંગ્રહ કરવાની કુશલતા પણ મારી નથી. મારા
પોતાનાં ચિત્તની તૃપ્તિ માટેજ આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે.

જો મારા જેવો શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો કોઈ માણસ આ ગ્રંથ અવ-
લોકીને કાંઈપણ લાભ મેળવશે તો હું મને પોતાને કૃતાર્થ થયો
સમજીશ.

વિનીત અનુવાદક.

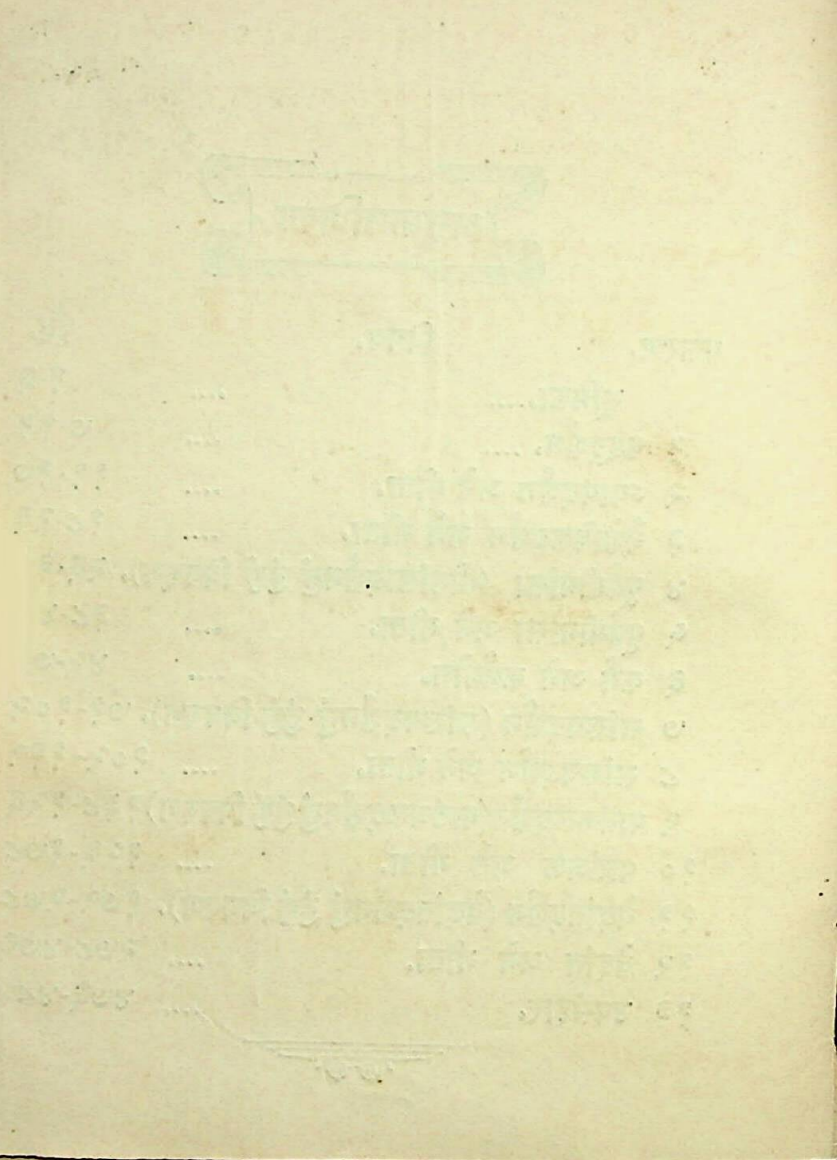

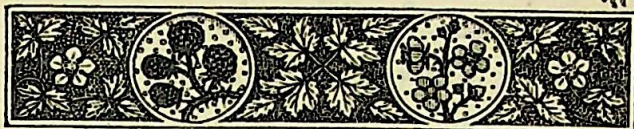
અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
	ભૂમિકા.....	૧-૬
૧	ષટ્દર્શન.	૭-૧૧
૨	ન્યાયદર્શન અને ગીતા.	૧૧-૧૭
૩	વૈશેષિકદર્શન અને ગીતા.	૧૮-૨૬
૪	પૂર્વમીમાંસા (મીમાંસાદર્શનનું ટુંકું વિવરણ). ૨૬-૩૭	
૫	પૂર્વમીમાંસા અને ગીતા.	૩૮-૪૫
૬	કર્મ અને કર્મયોગ.	૪૫-૭૧
૭	સાંખ્યદર્શન (સાંખ્યદર્શનનું ટુંકું વિવરણ). ૭૧-૧૦૨	
૮	સાંખ્યદર્શન અને ગીતા.	૧૦૨-૧૩૯
૯	પાતંજલદર્શન(પાતંજલદર્શનનું ટુંકું વિવરણ) ૧૩૮-૧૫૬	
૧૦	પાતંજલ અને ગીતા.	૧૫૬-૧૭૮
૧૧	વેદાંતદર્શન (વેદાંતદર્શનનું ટુંકું વિવરણ). ૧૭૯-૨૭૮	
૧૨	વેદાંત અને ગીતા.	૨૭૮-૪૭૬
૧૩	ઉપસંહાર.	૪૭૬-૪૮૪

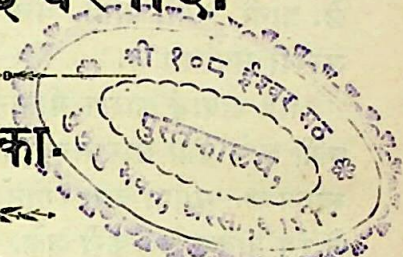
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા પ્રથમ અધ્યાય ૧૦૮ શ્લોક ૧૨
૧૧-૨-૧૯

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા પ્રથમ અધ્યાય ૧૦૮ શ્લોક ૧૨

ગીતામાં ईश्वरवाद.

ભૂમિકા.

ગી

તા અતિ અપૂર્વ ગ્રંથ છે. જગતનાં સાહિત્યમાં એવો ઉત્કૃષ્ટ અને સર્વોત્તમ ગ્રંથ બીજો નથી. ગીતાનું કદ મોટું નથી ; એમાં માત્ર ૭૦૦ શ્લોક છે, તોપણ ગીતા સર્વ ધર્મનો સાર છે, સર્વ શાસ્ત્રોમાં અત્યુત્તમ છે. જેમ સમુદ્રના મંથનથી અમૃત નીકળ્યું હતું, તેમ શાસ્ત્ર સમુદ્રનું મંથન કરવાથી આ ગીતામૃત ઉત્પન્ન થયું છે. તેટલા માટે જ પ્રાચીન પંડિતો કહી ગયા છે કે—

“ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા, કિમન્યૈઃ શાસ્ત્ર વિસ્તરેઃ”

“ગીતાને જ સારી રીતે ગાવી, બીજા શાસ્ત્રના વિસ્તારથી શું પ્રયોજન છે ?”

ગીતાની એક વિશેષતા છે. તેની સાર્વભૌમતા. ગીતામાં સંપ્રદાયને લગતા હઠનો અથવા સંકોચનો લેશ પણ નથી. તેથી વધા વર્ગના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, સર્વ સંપ્રદાયના સાધકો ગીતાને એક સરખા આદરની નજરથી જુએ છે. ગીતા વિશ્વતોમુખ ગ્રંથ છે. જ્ઞાની, કર્મી, યોગી, ભક્ત એ વધાના સંબંધમાં ગીતા એક સરખી સર્વોત્તમ છે.

આમ હોવાનું કારણ ગીતાની સૂચક શક્તિ^૧ છે. ગીતામાં એકી સાથે વધાં સાર સત્યોનો સમાવેશ છે. ગીતા સત્યના સૂર્ય સ્વરૂપ છે. સૂર્યમાં વધા રંગોનો સમન્વય^૨ છે; તેથી જે ફૂલ જે રંગ પ્રતિફલિત કરી શકે, તે ફૂલ સૂર્યનાં કિરણથી તે રંગ ધારણ કરે છે. જો સૂર્ય વધા રંગનો સમન્વય ન હોતાં વાદળી પીઝો કે લીલો હોત તો વીજા રંગનાં ફૂલો તે પ્રકાશમાં પ્રકાશિત થાત? તે પ્રમાણે જો ગીતાએ વધાં સાર સત્યોનો સમન્વય ન કરતાં સત્યનો એક ભાગ અથવા માત્ર થોડો ભાગ પ્રગટ કર્યો હોત, તો વીજા મતવાળા સાધક અથવા દાર્શનિક ગીતામાંથી પોતપોતાને તૃપ્તિજનક અથવા પુષ્ટિકર કોઈ ઉપાદાન સંગ્રહ કરી શકત નહિ.

^૧ અંગ્રેજીમાં જેને Suggestiveness કહે છે તે.

^૨ સૂર્ય સાત ઘોડા વાળો છે. વાદળી, પીઝો, રાતો વગેરે સાત મૂળ રંગ (Prismatic Colours) તેનાં વાહન છે.

આ દેશમાં અને વીજા દેશોમાં આ ગીતાની જુદાં જુદાં દ્રષ્ટિ વિંદુથી જુદી જુદી રીતે ચર્ચા થઈ છે, તોપણ ગીતા સંબંધી છેવટની વાત હજી પણ કહેવાઈ નથી. ગીતાના સંબંધમાં કહેવાયું છે કે—

“ વ્યાસો વેત્તિ ન વેત્તિ વા ”

‘વ્યાસદેવ પોતે પણ રહસ્ય જાણે છે કે નથી જાણતા.’

એ ગ્રંથનું રહસ્ય સ્પષ્ટ કરવું એ માણસની શક્તિની વાત નથી. કારણકે ગીતાનો ઉજલો પ્રકાશ આપણે દ્રષ્ટિમર્યાદામાં લાવી શકતા નથી. પોતપોતાની કેલવળી અને સંસ્કાર પ્રમાણે આપણે ગીતાને રંગીત કાચમાં રાખીને જોઈએ છીએ તેથી ગીતાનો ઉજલો પ્રકાશ રંગાઈને આપણી આંખમાં પડે છે. મારી આંખ ઉપર પણ તે રંગીત કાચ રહેલો છે, તેથી હું ગીતાનું રહસ્ય સ્પષ્ટ કરી શકીશ એવી દુરાશા રાખતો તથી.

આ દેશમાં ઘણા કાલથી અનેક દર્શન શાસ્ત્ર પ્રચલિત છે. બુદ્ધિવાન પંડિતોએ બુદ્ધિવડે સત્યનો નિર્ણય કરવાના પ્રયાસ કર્યા છે. આધુનિક પંડિતો પણ દ્રઢતાથી એજ માર્ગે ચાલે છે. તેઓ કોઈપણ કાલે જવાને ઠેકાણે પહોંચશે કે કેમ, તે શકવાળી વાત છે. કારણકે સત્યનો નિર્ણય કરવાનો એ માર્ગ નથી. દાર્શનિકોના વલવાન તર્કનું ફળ વાદ, જલ્પ, વિતંડા, કલહ વગેરે છે. તર્કથી કદિપણ સત્યનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ.

श्रुति कहे छे के—

“ नैषा तर्केण मतिरापनेया ”

‘ तर्कबडे तत्वज्ञान भेलवी शकाय नहि. ’

भगवान् बादरायण पण ब्रह्मसूत्रमां तर्कनी अप्रतिष्ठा कहे छे^१.

एनां भाष्यमां श्री शंकराचार्ये लख्युं छे के, लोको बुद्धि उपर विश्वास राखीने जे तर्क करे, ते तर्कनी प्रतिष्ठा नथी. कारणके एक बुद्धिमाने अनुमोदन करेला तर्कनुं बीजो बुद्धिमान् खंडन करे. बीजाना तर्कनुं बली बीजो खंडन करे. आथी तर्कनो अंत क्यां आवे ?^२

तेथी शास्त्रकारोनो उपदेश एवो छे के, अचिंत्य छेलां तत्व नो विचार करतां तर्कनो प्रयोग करवो नहि.^३

^१ तर्काप्रतिष्ठानादय्यान्यथानुमेयमिति चेदेवमप्य विमोक्ष-
प्रसंगः। ब्रह्मसूत्र २. १-११.

^२ निरागमाः पुरुषोत्प्रेक्षामात्र निबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति, उत्प्रेक्षाया निरंकुशत्वात्, तथाहि कैश्चिदभियुक्तैर्यत्ने-
बोत्प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्ततैरन्यैराभासमाना दृश्यन्ते. तैर-
प्युत्प्रेक्षिताः सन्तस्ततोऽन्यैराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्का-
णाम् शक्यमाश्रयितुम् पुरुषमतिवैरूपात्. [उपलां सूत्रनुं शंकरभाष्य].

^३ अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्.

ઋષિઓએ અનુમોદન કરેલી સત્યનો નિર્ણય કરવાની રીત દર્શનની રીત કરતાં તદ્દન જુદી છે. તે રીતનો ક્રમ, શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન છે. છેલ્લું સત્ય (જેને હર્વર્ટ સ્પેન્સર અજ્ઞેયકોટિમાં નાખે છે) કદિ પણ પ્રત્યક્ષ અથવા અનુમાનનો વિષય થઈ શકે નહિ. ચરમ સત્યને પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ, એવી કોઈ ઇન્દ્રિય આપણે નથી. અનુમાન પ્રત્યક્ષ મૂલક છે. આપણી શી શક્તિ છે કે આપણે તર્ક અને યુક્તિ વડે છેલ્લાં સત્યનું અવધારણ કરી શકીએ? આથી છેલ્લાં સત્યના નિર્ણયનો માત્ર એક જ ઉપાય છે, અને તે ઉપાય આપ્ત વાક્ય છે. આપ્ત એટલે ભ્રમ પ્રમાદ વગરના પુરુષ-જેમણે તત્ત્વદ્રષ્ટિ વડે છેલ્લાં સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તેમનો ઉપદેશ એ જ આપ્ત વાક્ય. ઋષિઓ આપ્ત, તેથી તેમણે પ્રવર્તાવેલાં શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે શાસ્ત્ર એ જ માત્ર છેલ્લાં સત્યના નિર્ણયનાં પ્રમાણ છે. એ શાસ્ત્ર વાક્યોનું ‘શ્રવણ’ કરવું, અને એ વધાં વાક્યોનો પરસ્પર સમન્વય કરી ‘મનન’ કરવું, પછી તે સંબંધી એકાગ્રચિત્તથી ધ્યાન (‘નિદિધ્યાસન’) કરવું. ત્યારે જ સત્યનો નિર્ણય થાય. આજ ઋષિઓએ અનુમોદન કરેલી સત્યનો નિર્ણય કરવાની રીત છે.

“ શ્રોતવ્યઃ શ્રુતિવાક્યેભ્યો, મન્તવ્યશ્રોપપત્તિભિઃ
મત્વા ચ સતતં ધ્યેય, એતે દર્શન હેતવઃ ”

‘श्रुति वाक्य सांभलवां, युक्ति’वडे मनन करवुं, पछी सतत ध्यान करवुं. आ रीते सत्यनुं दर्शन थाय’.

हुं आ प्रस्तावमां यथाशक्ति ए रीतनुंज अनुसरण करवानो प्रयत्न करीश. कारण, मने खात्री छे के गीतानुं खरुं रहस्य ग्रहण करवुं होयतो मात्र तर्क अने युक्तिथी ग्रहण करी सकाय नहि. श्रद्धापूर्वक गीता श्रवण करी तेना अर्थनुं मनन करवुं जोइए, अने पछी एकाग्र अने निविष्ट थइ तेना मर्मनुं निदि-
ध्यासन करवुं. आम करीए तोज गीतानुं कांइपण रहस्य हृदयंगम करवाने आपणे शक्तिमान थइ सकीए.

‘युक्तिनो अर्थ मात्र तर्क नथी. भगवान् मनुए कह्युं छे के,—
आर्षम् धर्मोपदेशंच, वेदशास्त्र विरोधिना
यस्तर्केणानुसंधत्ते, सधर्मं वेदनेतरः

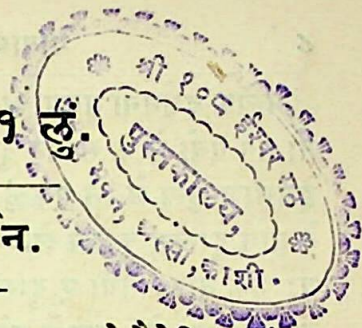
[म. स्मृ. अध्याय १२ मो श्लोक १०६]

जे शास्त्रने अविरोधी तर्क वडे शास्त्रनो उपदेश समजवानो प्रयत्न करे, तेज सत्यनो निर्णय करी शके, बीजा करी शके नहि.

પ્રકરણ ૧ લું.

ષડ્દર્શન.

આ દેશનાં મુખ્ય દર્શન છ છે. ન્યાય અને વૈશેષિક, સાંખ્ય અને પાતંજલ, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. આ વધાં દર્શન શાસ્ત્રો પહેલ વહેલાં ક્યારે રચાયાં, તેનો નિર્ણય કરવાનો ઉપાય નથી. તોપણ પાશ્ચાત્ય પંડિતો પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યના જે યુગને સૂત્રયુગ કહે છે, તે યુગમાંજ વધાં દર્શન શાસ્ત્રો રચાયાં, એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય છે. સૂત્રયુગ એ ગીતા રચાયા પહેલાંનો વખત છે. તેથી જ્યારે ગીતા રચવામાં આવી ત્યારે ષડ્દર્શને પ્રતિપાદન કરેલા સિદ્ધાંતો લોકોને અજાણ્યા નહોતા. હમણાં જે આકારમાં દર્શન શાસ્ત્રો પ્રચલિત છે, તેજ આકારમાં ગીતા રચાઈ તે વખતે પણ હતાં, એ વાત સ્વાત્મીય કહી શકાતી નથી. કારણકે રચાયા પછી દરેક દર્શનમાં થોડો ઘણો સુધારો વધારો થયો છે, એમ માનવાનાં મજબૂત કારણો છે. એમ છતાં પણ ગીતા રચાવાને સમયે પંડિતોના સમાજમાં ષડ્દર્શન પ્રચલિત હતાં, એમાં શક લાવવાનું કાંઈપણ કારણ નથી.

પ્રત્યેક દર્શનનો મૂલપાયો—દુઃખવાદ છે. વધાજ દર્શનકારો-નો મત એવો છે કે સંસાર દુઃખનું આલય છે. અહિંયાં જે સ-હેજસાજ સુખ છે, તે એકલું ક્ષણ ભંગુર છે, એટલુંજ નહિ; પણ તે માત્ર દુઃખનું પૂર્વરૂપ છે. તેવાં સુખથી જીવ કદિપણ સંતુષ્ટ થઈ શકે નહિ. તેથી એ દુઃખનો નાશ કરવા માટે જુદા જુદા ઉપાયો શોધે છે. પણ તે ગમે તે ઉપાયનો આશરો લે, તોપણ તે ઉપાય વડે સંસારદુઃખમાંથી છુટી શકાતું નથી. દુઃખનો નાશ એ જીવની ઇચ્છા છે, દુઃખ-હાનિ એ પરમ પુરુષાર્થ છે. એ દુઃખની હાનિના ઉપાય શોધી કાઢવા એજ દર્શન શાસ્ત્રોનું પ્રયોજન છે. આથી દર્શનની શરૂઆત દુઃખવાદથી થાય છે અને દર્શનની સમાપ્તિ દુઃખનાશમાં^૧ છે. વધાં દર્શનોએ દુઃખ અટકાવવાના ઉપાયો નક્કી કર્યા છે. પણ વધાંએ નક્કી કરેલો ઉપાય એક નથી. જુદા જુદા દર્શનકારોએ દુઃખહાનિના ઉપાય

---

^૧ The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nescience, x x x x The principal systems of philosophy in India x x x x start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed. (Max Muller's. The six systems of Indian philosophy. p. 140).

જુદા જુદા નકી કરેલા છે. યોગ્ય સ્થળે એ વિષયનો વિચાર કરવામાં આવશે.

ગીતાને વિચારતાં પણ જણાય છે કે ગીતાએ પણ દુઃખવાદનું સમર્થન કર્યું છે. ગીતાના મત પ્રમાણે પણ સંસાર ક્ષણભંગુર અને દુઃખનું આલય છે.

“પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશાશ્વત્તમ્” ૮-૧૫

“અનિત્યમ્ અમુખં લોકમ્ ઇમમ્ પ્રાપ્ય” ૯-૩૩

‘અનિત્ય અને અમુખકર આ લોકમાં આવીને’

“મૃત્યુસંસાર સાગરાત્” ૧૨-૭

‘મૃત્યુ ગ્રસ્ત સંસાર સમુદ્ર’

“મૃત્યુ સંસાર વર્ત્મનિ” ૯-૩

‘મૃત્યુથી પીડિત સંસાર માર્ગમાં’

જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ્ ૧૩-૮

(જ્ઞાની સંસારને) ‘જન્મ-મૃત્યુ-જરા-વ્યાધિરૂપ દુઃખ અને દોષથી ભરેલો જુએ છે’.

ગીતામાં પણ દુઃખનાશનો ઉપાય ઉપદેશાલો છે. એ ઉપાયની સાથે દર્શને કહેલા ઉપાયને સરખાવતાં એક સ્વાસ તફાવત સમજાય છે. એ તફાવતનું મૂલસૂત્ર ગીતાનો ઈશ્વરવાદ છે. દુઃખહાનિના ઉદ્દેશથી ગીતાએ જે વિવિધ ઉપાયનો ઉપદેશ કર્યો છે, તે વધાને કેન્દ્રસ્થાને ઈશ્વર છે. દર્શન શાસ્ત્રોએ બતા-

વેલા ઉપાયોમાં આ મોટામાં મોટો ભેદ છે.

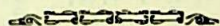
દર્શન શાસ્ત્રનો વિચાર કરતાં આપણે જોઈશું કે, એક વેદાન્ત દર્શન અથવા ઉત્તરમીમાંસા સિવાય બીજાં દર્શનોએ વતાવેલી દુઃસ્વહાનિની રીત સાથે ईश्वરનો સંબંધ વહુ ઘાડો નથી. સાંખ્ય અને પૂર્વમીમાંસાએ તો ईश्वરનું સ્વંદનજ કર્યું છે. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શને જોકે ईश्वરનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, પણ તેમણે વતાવેલા ઉપાયોની સાથે ईश्वરનો કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. વળી પાતંજલદર્શને જોકે યોગ પદ્ધતિની સાથે ईश्वરને સંયુક્ત કર્યો છે, પણ તેમાં ईश्वરનું સ્થાન અતિશય ગૌણ છે. વેદાન્ત દર્શનને પ્રતિપાદન કરવાનો વિષય ईश्वરજ છે, એ સ્વરૂપ પણ વેદાન્તની રીતમાં અને ગીતાની રીતમાં જે તફાવત છે, તે વિચારવા જોવો છે. પ્રસંગ પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે આ વધાનો ડંડો વિચાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈશું.

વધાં દર્શન શાસ્ત્રોનો ડંડો વિચાર કરતાં એવો વિચાર હૃદયમાં દ્રઢ થાય છે કે, તેઓમાં કાંઈક અપૂર્ણતા, કાંઈક અભાવ રહી ગયો છે. અને ગીતાએ એ વધાં દર્શન શાસ્ત્રોનો મૂલ પ્રતિપાદ્ય વિષય અંગિકાર કરી લઈને તેની સાથે એક એવી અપૂર્વ વસ્તુનો સંયોગ કરી દીધો છે કે, તેથી એ અભાવ મટી ગયો છે, એ અસંપૂર્ણતા પુરાઈ છે. એમ જણાય છે કે કોઈ રસાયનિક મિશ્રણ (chemical solution) માં ઘણા પદાર્થો મેલવી

ઘળી મહેનત કર્યા છતાં સ્ફાટિક (crystal) બંધાતો ન હોય, પણ જેમ કોઈ સમર્થ રસાયન શાસ્ત્રી તે રસાયનિક મિશ્રણમાં એક એવી વસ્તુ મેલવી દે કે તરતજ સુંદર સ્ફાટિક બંધાઈ જાય, તેમ દર્શન શાસ્ત્રમાં અનેક ચિંતા, વિચાર અને ગવેષણા હોવા છતાં તેની અસંપૂર્ણતા દુર થતી નથી, પણ ગીતા ઈશ્વરવાદરૂપ એક અપૂર્વ વસ્તુનો સંયોગ કરી દઈને ઘળી સર-ઝતાથી દર્શન શાસ્ત્રને સુસંપૂર્ણ કરી દે છે, એ વાત ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થશે.

પ્રકરણ ૨ જું.

ન્યાયદર્શન અને ગીતા.

ન્યાય અને વૈશેષિક એક વર્ગનાં દર્શન છે. ન્યાય મુખ્યત્વે કરીને (Logic) છે. પંચાવયવ ન્યાય અથવા Syllogism નાં પ્રતિપાદનમાં એની વિશેષતા છે. વૈશેષિકની વિશેષતા પરમાણુવાદમાં છે. તેના મત પ્રમાણે પરમાણુ નિત્ય પદાર્થ છે. પણ સ્વરૂં જોતાં પરમાણુ અનિત્ય છે, એતો માત્ર સાંખ્યદર્શનનું તન્માત્ર છે. જ્યાં ન્યાય, વૈશેષિકનો અંત, ત્યાંજ સ્વરાં-વાસ્તવિક દર્શ-

નનો આરંભ છે. તેટલા માટે વિચારણ્ય મુનિએ તૈત્તિરીય ઉપ-
નિષદ્ની દીપિકામાં લખ્યું છે કે, મૂળ કારણ પરબ્રહ્મમાંથી
ઉત્પન્ન થયેલ આકાશ, કાળ, દિશ્ અને પરમાણુ સ્થાપિત થયા
પછી, તેની ઉત્તરકાલીન જે સૃષ્ટિ તેજ, ગૌતમાદિએ દર્શાવેલી
રીતે સ્થાપિત થઈ શકે.

ન્યાય દર્શનનું મૂળ મહર્ષી ગૌતમ પ્રણીત ન્યાય સૂત્ર છે. એના
પાંચ અધ્યાય છે. દરેક અધ્યાયના બે પરિચ્છેદ છે. તેને આહ-
નિક કહે છે. ન્યાય દર્શનનું વાત્સ્યાયન પ્રણીત માઘ્ય છે.
તેના ઉપર ઉદ્યોતકરનું ન્યાયવાર્તિક, વાચસ્પતિમિશ્રની તાત્પર્ય
ટીકા અને ઉદયનાચાર્યની તાત્પર્ય પરિશુદ્ધિ પ્રચલિત છે.

ન્યાય દર્શનના મત પ્રમાણે સંસાર દુઃખમય છે. સુખ પણ
દુઃખથી જોડાઈ છે, તેથી સુખને પણ ગૌણ રૂપે દુઃખજ
ગણી શકાય. જન્મ થતાંની સાથેજ દુઃખ. જો દુઃખનો નાશ
કરવો હોય તો જન્મનો અટકાવ કરવો જોઈએ. જન્મનો હેતુ
પ્રવૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિને લીધેજ જીવ કર્મ કરે છે, તેનાંજ ફળ

મુલ કારણાત્ પરબ્રહ્મણ ઉત્પન્ના આકાશકાલદિશઃ
પરમાણવશ્ચ યદા વ્યવસ્થિતાઃ, તદા તત આરભ્ય ઉત્તરકાલીના
સૃષ્ટિ ગૌતમાદ્યુક્ત પ્રકારેણ વ્યવતિષ્ઠતામ્ ”

મૃગુવલ્લી પ્રથમસ્કંદ, —તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મનઃ આકાશઃ
સંભૂત ” ॥ ૧ ભાગની દીપિકા.

रूपे तेने जन्म ग्रहण करवो पडे छे. प्रवृत्तिनो हेतु शो? दोष. दोष त्रण प्रकारनाः—राग, द्वेष अने मोह. आसक्ति, विद्वेष अथवा प्रमाद सिवाय कोइ पण विषयमां जीवनी प्रवृत्ति थाय नहि. ए दोषो बळी मिथ्याज्ञानथी उत्पन्न थाय छे. तेथी मिथ्याज्ञाननो नाश करवानुं साधन न थाय तो दुःख निवृत्तिनो उपाय थाय नहि.

“दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः” न्यायसूत्र. १-१-२

तत्त्वज्ञान सिवाय मिथ्याज्ञाननो नाश थाय नहि. तेथी तत्त्वज्ञान थाय तो ज निःश्रेयस अथवा अपवर्ग मळे. अपवर्ग एटले आत्यंतिक दुःख नाश. आ तत्त्वज्ञान जीवने आपवुं ए न्याय दर्शननो उद्देश छे. शानुं तत्त्वज्ञान? न्याय दर्शननो उत्तर,— (१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धांत, (७) अवयव, (८) तर्क, (९) निर्णय, (१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितंडा, (१३) हेलाभास, (१४)

‘आनां भाष्यमां वात्स्यायने लख्युं छे के—

“यदा तु तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानम् अपैति, तदा, मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति, दोषापाये प्रवृत्ति रपैति प्रवृत्त्यापाये जन्म अपैति, जन्मापाये दुःखम् अपैति, दुःखापाये चात्यंतिकोऽपवर्गो निःश्रेयसमिति.”

છલ, (૧૫) જાતિ અને (૧૬) નિગ્રહસ્થાન, એ સોઝ પદાર્થનું તત્ત્વજ્ઞાન. તેમાં પ્રમેયનું તત્ત્વજ્ઞાન પોતાની મેઢે અને પ્રમાણ વગેરે નું તત્ત્વજ્ઞાન વીજાથી થાય છે ને તે અપવર્ગનો હેતુ છે.

ન્યાય દર્શનના આ સોઝ પદાર્થનું સ્વરૂપ શું?

(૧) પ્રમાણ-પ્રમાનાં સાધનનું નામ પ્રમાણ (Means of knowledge). પ્રમાણ ચાર પ્રકારનાં-પ્રત્યક્ષ (Perception), અનુમાન (Inference), ઉપમાન (Analogy), અને શબ્દ (આપ્ત વાક્ય). (૨) પ્રમેય-પ્રમાણનો વિષય (objects of knowledge), પ્રમેય વાર પ્રકારનાં;—આત્મા, શરીર, ઇન્દ્રિય (આંખ, કાન વગેરે), અર્થ (ઇન્દ્રિયના વિષય ક્ષિતિ, અપ્, તેજ, વાયુ અને આકાશના સંયોગથી અનુક્રમે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ), બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ (Activity), દોષ (રાગ, દ્વેષ, મોહ), પ્રેત્યાભાવ (પુનર્જન્મ), ફલ (કર્મફલ ભોગ) દુઃખ અને અપવર્ગ. (૩) સંશય (Doubt). (૪) પ્રયોજન (Purpose) જે હેતુથી લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેનું નામ પ્રયોજન. (૫) દૃષ્ટાંત (Instance). (૬) સિદ્ધાંત-વિષયનો નિશ્ચય. (૭) અવ-યવ-ન્યાયનો એક દેશ (Premiss). (૮) તર્ક (Reasoning) (૯) નિર્ણય-સામા પક્ષમાં દોષ વતાવવો અને પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરીને તે વડે અર્થનો નિશ્ચય (Conclusion). (૧૦) વાદ (Argumentation). (૧૧) જલ્પ (Sophistry) ૧૨

વિતંડા (Wrangling) (૧૩) દેત્વાભાસ (Fallacies). (૧૪) છલ (Quibble). (૧૫) જાતિ (False Analogy). (૧૬) નિગ્રહસ્થાન-જેના વડે પ્રતિપક્ષીની ભૂલ (Mistake) અથવા અજ્ઞાન (Ignorance) પ્રગટ કરાય તે.

આ સોઝ પદાર્થ કે જેનું તત્વજ્ઞાન થવાથી દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે, અથવા અપવર્ગ મળે છે, તેમાં ईશ્વરનો કશો પળ પ્રસંગ કે ઉલ્લેખ જોવામાં આવતો નથી. એટલે ઉપર કહેલા ૧૬ પદાર્થના વિચારમાંજ આશું ન્યાયદર્શન સંપૂર્ણ થયું છે. ન્યાયદર્શનને મોટા ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય. (૧) ન્યાયાંશ (Logic) (૨) તર્કાંશ (Dialectic), અને (૩) દર્શનાંશ (Metaphysic). ન્યાયાંશમાં પ્રમાણના વિચારની સાથે પંચાવયવન્યાય (Syllogism) ની વિદ્વત્તા ભરેલી ચર્ચા જોવામાં આવે છે. પછીના વચ્ચતમાં ન્યાય દર્શનના પંડિતોએ પ્રમાણના વિચારમાંજ પોતાની વધી શક્તિ વાપરી છે, અને ईશ્વરને પણ પંચાવયવ ન્યાયની અંદર સમાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. “ક્ષિત્યાદિકં સકર્તૃકં કાર્યત્વાત્ ઘટવત્” ઘડાનો વનાવનાર જેમ કુંભાર છે, તેમ જગતનો વનાવનાર છે, તે ईશ્વર. આવા ન્યાયના તર્કમાં જો કોઈનો ईશ્વરમાં વિશ્વાસ થાય તો સારું, પણ ईશ્વરને તર્કના વિષયરૂપ કરવો, એ ઠીક નથી એમ

૧ન્યાયદર્શન ૪-૧-૨૧મા સૂત્રની વિશ્વનાથ કૃત વૃત્તિ.

ઘણાનું કહેવું-માનવું છે^૧. ન્યાય દર્શનનો તર્કાંશ-જલ્પ, ચિતંડા, છલ વગેરેના વિચારમાં જોડાઈ છે, એની સાથે પ્રકૃત દર્શનનો સંબંધ વધુ ઘાટો નથી. ન્યાયના દર્શનાંશમાં આત્મા, દેહ, ઇન્દ્રિય, મન વગેરેની તલ ચર્ચા કરી છે. આ ભાગમાં પ્રસંગ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી, વગેરે પાંચ ભૂત અને શબ્દ, રસ વગેરે ગુણોનો વિચાર અને પરમાણુ વાદનો ટુંકો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. શરીર, મન, ઇન્દ્રિય, અને બુદ્ધિથી આત્મા સ્વતંત્ર છે, ભોક્તા જ્ઞાતા અને નિત્ય છે. આ વધી વાત ન્યાય દર્શને યુક્તિ વડે સપ્રમાણ કરી છે.

ન્યાય દર્શન ईश्वરનો અસ્વીકાર કરતું નથી. પણ એથી ઉલટું તેણે તો ચોથા અધ્યાયનાં પહેલાં આહ્નિકમાં અસત્માંથી સત્ની ઉત્પત્તિના સ્ખંડનના પ્રસંગમાં ईश्वરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને તેજ જીવોને કર્મ ફળ આપનાર છે, એમ સિદ્ધ કર્યું છે.

“ईश्वरः कारणम् पुरुष कर्माफल्य दर्शनात् ”

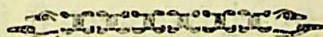
ન્યાયસૂત્ર ૪-૧-૧૯.

^૧ આગમાચ્ચ દ્રષ્ટા વોદ્ધા સર્વજ્ઞા તેશ્વર ઇતિ. બુદ્ધ્યાદિભિશ્ચાત્મ-લિંગૈર્નિરુપાખ્યમ્ ईश्वરમ્ પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમ વિષયાતીતમ્ કઃ શક્ત ઉપપાદયિતુમ્.” ન્યાયદર્શન ૪-૧-૨૧ માં સૂત્રનું વાત્સ્યાયન ભાષ્ય. આથી જણાય છે કે ईશ્વરને તર્કનો વિષય કરવો એ વાત્સ્યાયનનો પણ મત નથી.

આ સૂત્રનાં માધ્યમાં વાત્સ્યાયને લખ્યું છે કે—

માણસના કર્મફલભોગ જેને આધીન છે તેજ ઈશ્વર. આ સિવાય બીજે કોઈપણ ઠેકાણે ન્યાયદર્શનમાં ઈશ્વરનો પ્રસંગ જોવામાં આવતો નથી.

આથી આપણે જોયું કે, ન્યાયદર્શનમાં ઈશ્વરનું સ્થાન મુખ્ય નથી, અતિશય ગૌણ છે. ન્યાયદર્શનકારે દુઃખનાશ અથવા અપવર્ગ લાભનો જે ઉપાય વતાવ્યો છે, તેની સાથે ઈશ્વરનો જરાપણ સંબંધ નથી. ઈશ્વર હો કે ન હો, જીવની સાથે તેનો સંબંધ સ્થાપિત હો કે ન હો, તેમાં ન્યાયે વતાવેલી રીતને કાંઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે ન્યાયદર્શનમાં કહેલા ૧૬ પદાર્થ-
ત્વું (ઈશ્વરનો ૧૬ માં સમાવેશ નથી) ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન મેલ્લ-
વાથીજ જીવ અત્યંત દુઃખના તાવામાંથી નીકળી અપવર્ગ પામે છે. આજ ન્યાયે વતાવેલો મુક્તિ માર્ગ. ગીતાએ વતાવેલો માર્ગ આનાથી તદ્દન જુદોજ છે. ઈશ્વરનો આધાર ન લે તો તે માર્ગમાં એક પગલું પણ આગલ જવાનો ઉપાય નથી. આ કારણથીજ આખી ગીતામાં ન્યાયદર્શનનો જરાપણ પ્રસંગ, હંગિત, કે આભાસ જોવામાં આવતો નથી, એમ સમજાય છે.

‘પરાધીનમ્ પુરુષસ્ય કર્મફલારાધનમ્’ इति यदधीनम्
स ईश्वरः, तस्मात् ईश्वरः कारणम् इति.

પ્રકરણ ૩ જું.

વૈશેષિક દર્શન અને ગીતા.

પાછલ કહેવાઈ ગયું છે કે, ન્યાય અને વૈશેષિક એક વર્ગનાં દર્શન છે. વૈશેષિક દર્શનનું મૂલ મહર્ષિ કણાદ-પ્રણીત વૈશેષિક-સૂત્ર છે. એના દશ અધ્યાય છે: દરેક અધ્યાયના બે પરિચ્છેદ છે. તેને પળ આદિક કહેછે. વૈશેષિક દર્શનનું પ્રાચીન ભાષ્ય મઠતું નથી. પણ પ્રશસ્તપાદાચાર્યનો પદાર્થદર્શન-સંગ્રહ ગ્રંથ એનાં ભાષ્ય જેવો છે. ઉદયનાચાર્યની કિરણાવલી અને શ્રીધરાચાર્યની ન્યાયકન્દલી એ બે પદાર્થદર્શનસંગ્રહની ઉત્કૃષ્ટ ટીકાઓ છે. શંકરમિશ્રકૃત વૈશેષિકસૂત્રોપસ્કારનામનું આધુનિક ભાષ્ય પણ પ્રચલિત છે. વૈશેષિક દર્શનના મતમાં પણ સંસાર દુઃખમય છે. તે દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ એજ નિઃશ્રેયસ. વૈશેષિક મતમાં પણ નિઃશ્રેયસ મેળવવાનો ઉપાય તત્ત્વજ્ઞાન છે. જીવને આ તત્ત્વજ્ઞાનનો અધિકારી કરવો, એ વૈશેષિક-દર્શનનો ઉદ્દેશ છે. કેવું તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી નિઃશ્રેયસ મળે ?

‘નિઃશ્રેયસમ્ આત્યન્તિકી દુઃખનિવૃત્તિઃ (શંકરમિશ્રકૃત વૈશેષિક સૂત્રોપસ્કાર).

દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ છ પદાર્થનાં સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું તત્ત્વજ્ઞાન.

“ધર્મવિશેષપ્રસૂતાદ્ દ્રવ્યગુણ કર્મ સામાન્ય વિશેષ સમવાયાનામ્ પદાર્થાનામ્ સાધર્મ્ય વૈધર્મ્યાભ્યામ્ તત્ત્વજ્ઞાનાત્ નિઃશ્રેયસર્મ્.”

(વૈશેષિક દર્શન ૧-૨-૩).

વૈશેષિક દર્શનના આ છ પદાર્થો સાથે ગ્રીક દર્શન Categoriesનું ઘણું મળતાપણું છે.

(૧) દ્રવ્ય (Substance) ના નવપ્રકાર-પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાલ, (Time), દિક્ (Space), આત્મા અને મન. પૃથ્વી, પાણી, તેજ અને વાયુ એ ચાર ભૂત નિત્ય અને અનિત્ય એવા ભેદથી બે પ્રકારનાં છે. પરમાણુ રૂપે નિત્ય અને પરમાણુના સંઘાતથી ઉત્પન્ન થયેલ શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય રૂપે અનિત્ય. વૈશેષિક મત પ્રમાણે આ ચાર પ્રકારના પરમાણુ અને આકાશાદિ વીજાં પાંચ દ્રવ્ય નિત્ય. આત્મા જ્ઞાનનો આશ્રય

‘પાછળથી રચાણા ગ્રંથોમાં અભાવ નામે એક સાતમા પદાર્થનો અંગીકાર કર્યો છે. ઘણું કરીને પ્રજ્ઞસ્તપાદાચાર્યજી આ મતના પ્રવર્તક છે. તેમણે લખ્યું છે કે-“દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્ય વિશેષ સમવાયાનાં ષણ્ણામ્ પદાર્થાનામ્ અભાવસપ્તમાનામ્.”

છે, એનું માનસપ્રત્યક્ષ થાય છે. આત્મા વિશુદ્ધિ એટલે અનેક છે, દરેક શરીરમાં જુદોજુદો છે. વૈશેષિક મત પ્રમાણે મન અણુ છે. મન, એ આત્મા અને સુખદુઃખાદિનાં પ્રત્યક્ષનું કરણ-સાધન છે. દ્રવ્ય ગુણનો આશ્રય છે ; ગુણરહિત થઈને દ્રવ્ય રહી શકે નહિ.

(૨). ગુણ (Attributes). વૈશેષિક મત પ્રમાણે ગુણ ૨૪ પ્રકારના છે. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા (Number), પરિમાણ, પૃથક્ત્વ (Severalty), સંયોગ, (Conjunction), વિભાગ (Disjunction), પરત્વ (Priority), અપરત્વ (Posteriority), બુદ્ધિ (Thought), સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ અને પ્રયત્ન (Effort), સૂત્રમાં આ સત્તર ગુણ કહેલા છે. પ્રશસ્ત-પાદાચાર્યે ગુરુત્વ (Weight), દ્રવત્વ (Fluidity) સ્નેહ (Vascidity), સંસ્કાર, અદૃષ્ટ [ધર્મ અને અધર્મ], અને શબ્દ આ સાત ગુણોનો યોગ કરીને ૨૪ની સંખ્યા પુરી કરી છે.

૩. કર્મ પાંચ પ્રકારનાં છે. ઉત્ક્ષેપણ (ઉંચે ફેંકવું), અવ-ક્ષેપણ (નીચે ફેંકવું), આકુંચન, પ્રસારણ અને ગમન. બીજાં જે જે કર્મ છે, તે વધાંનો ગમનમાં સમાવેશ થાય છે.

(૪). સામાન્ય એટલે જાતિ (Genus). જાતિ બે પ્રકારની છે. પરા અને અપરા. અધિકદેશવૃત્તિ જાતિને પરા અને અલ્પ દેશવૃત્તિ જાતિને અપરા કહે છે. જેમ મનુષ્યલ, અશ્વલ, ગોલ

વગેરે અપરા જાતિની સરસ્વામણીમાં પ્રાણિત્વજાતિ પરા.

(૫). વિશેષ. કોઈ કોઈ વિશેષ ઇટલે વ્યક્તિ (Individual) સમજે છે. સામાન્ય=જાતિ અને વિશેષ=વ્યક્તિ. આ મત પણ યથાર્થ લાગે છે. પણ વૈશેષિક દર્શનવાળા એ મત કબુલ કરતા નથી. જે અસાધારણ ધર્મ વડે નિરવયવ પદાર્થનો પરસ્પર ભેદ સિદ્ધ થાય, તેનેજ તેઓ વિશેષ કહે છે. વૈશેષિકો કહે છે કે-દ્વયમણુકથી આરંભ કરીને ત્રિતાદિ પર્યંત વધ્યાં સાવયવ દ્રવ્યનો પરસ્પર ભેદ પોતપોતાના અવયવના ભેદ વડે સિદ્ધ થાય છે. પણ નિરવયવ એક જાતિનાં એ પરમાણુ પરસ્પર ભિન્ન શી રીતે? જે ધર્મ વડે તેમનો પરસ્પર ભેદ સિદ્ધ થાય, તેજ વિશેષ.

(૬). સમવાય--Inhesion (Inseparability) = નિત્ય સંવંધ, તંતુની સાથે વસ્ત્રનો જે સંવંધ, ગુણની સાથે ગુણીનો જે સંવંધ. ક્રિયા સાથે દ્રવ્યનો જે સંવંધ, જાતિ સાથે વ્યક્તિનો જે સંવંધ, તેલું નામ સમવાય.

(૭). અભાવ એ પ્રકારનો. (ક) સંસર્ગાભાવ ઇટલે સંવંધનો અભાવ; તેના ત્રણ ભેદ (૧) પ્રાગભાવ, જેમ સૂત્રમાં વસ્ત્રનો પ્રાગભાવ. (૨) ધ્વંસ ઇટલે નાશ, અને (૩) અત્યંતાભાવ, જેમ જડમાં ચેતનનો અત્યંતાભાવ (સ્વ) અન્યોન્યાભાવ-ઘોડો એ હાથી નથી, તેથી ઘોડામાં હાથીનો જે અભાવ અને હાથીમાં ઘોડાનો જે અભાવ, તેજ અન્યોન્યાભાવ.

વૈશેષિકદર્શન ईશ્વરનો અસ્વીકાર કરતું નથી. એથી ઉલટું બીજા અધ્યાયનાં પહેલાં આદિકમાં વાયુનો વિચાર કરવાને પ્રસંગે ઇસારામાં ईશ્વરનો ઉલ્લેખ નજરે પડે છે. “ સંજ્ઞા-કર્મ-ત્વસ્મદ્વિશિષ્ટાનામ્ લિંગમ્ ” (વૈશેષિક ૨-૧-૧૮) “ પ્રત્યક્ષ પ્રવૃત્તત્વાત્ સંજ્ઞાકર્મણઃ ” (વૈશેષિક ૨-૧-૧૯). સંજ્ઞા એટલે નામ, અને કર્મ એટલે પૃથ્વી આદિ કાર્ય, એ બંને આપણાથી વિશિષ્ટ (Superior) ईશ્વર, મહર્ષિ વગેરેનું અસ્તિત્વ સાબીત કરે છે. ઘટ, પટ વગેરે નામ વડે તે તે પદાર્થ શી રીતે ઓળખાય છે ? ईશ્વરના સંકેત વડે. પૃથ્વી, પાણી વગેરે જ્યારે કાર્ય છે, ત્યારે અવશ્ય તેનો કર્તા છે ; તેજ ईશ્વર. આ માત્ર ઇંગિત છે. કેટલુંક અપ્રાસંગિક પણ કહી શકાય. આ સિવાય વૈશેષિક સૂત્રમાં બીજે કોઇપણ ઠેકાણે ईશ્વરનો પ્રસંગ જોવામાં

‘શંકરમિથ્રે વૈશેષિક સૂત્રોપસ્કારમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે—

“સંજ્ઞા નામ, કર્મ કાર્યં શિત્યાદિ, તદુભયં અસ્મદ્વિશિષ્ટાનામ્ ईશ્વરમહર્ષિણામ્ સત્યેऽપિ લિંગમ્ ” (૨-૧-૧૮) “ ઘટપટાદિ સંજ્ઞા નિવેશનમપિ ईશ્વરસંકેતાધીનમ્ એવ. યઃ શબ્દો યત્ર ईશ્વરેણ સંકેતિતઃ સ તત્ર સાધુઃ * * * * તથા ચ સિદ્ધં સંજ્ઞાયા ईશ્વર લિંગત્વમ્. એવં કર્માપિ કાર્યમપિ ईશ્વરે લિંગમ્. તથાહિ શિત્યાદિકમ્ સકર્તૃકં કાર્યત્વાત્ ઘટવત્ इति.” (૨-૧-૧૯).

આવતો નથી.

નવીન નૈયાયિકોએ રચેલા વૈશેષિક દર્શનના ગ્રંથોમાં મૂલ સૂત્રોમાં કહેલાં નવ દ્રવ્યમાંના એક, આત્માનો વિચાર કરતી વચ્ચે ઈશ્વરનો પ્રસંગ નજરે પડે છે. તેઓ આત્મા અને પરમાત્મા એવા ભેદથી આત્મા વે પ્રકારનો કહે છે. ભાષાપરિચ્છેદ ગ્રંથમાં આત્માને વદલે ‘દેહિનૌ’ (જીવ અને ઈશ્વર) શબ્દનો પ્રયોગ જોવામાં આવે છે. મૂલ સૂત્રના ત્રીજા અધ્યાયમાં આત્માનું નિરૂપણ કર્યું છે. દેહ, ઇન્દ્રિય અને મનથી આત્મા જુદો છે. એવું યુક્તિથી સિદ્ધ કર્યું છે. પછી ત્યાં ઈશ્વરનો કશોય પ્રસંગ જોવામાં આવતો નથી. નવીન વૈશેષિકોએ ગણતરી વડે નક્કી કર્યું છે કે, ઈશ્વરમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા, પ્રયત્ન, સંખ્યા વગેરે આઠ ગુણોનો સમાવેશ છે “મહેશ્વરેઽઘૌ.” કહેવાની જરૂર નથી કે કળાદ ઋષિએ આવી ગણતરી કરવાનું સાહસ કર્યું નથી.

પ્રશસ્તપાદાચાર્યે પદાર્થોનું તત્ત્વજ્ઞાનજ મોક્ષનું કારણ છે, એમ કહેતી વચ્ચે “તત્ત્વ ઈશ્વર નોદનાભિવ્યક્તાત્ ધર્માદેવં” ‘તે

’વાત્સ્યાયને ન્યાય દર્શનના ૪થા અધ્યાયનાં પહેલાં આદિકના ૨૧મા સૂત્રના ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે —

“ગુણવિશિષ્ટમ્ આત્માંતરમ્ ઈશ્વરઃ તસ્ય આત્મકલ્પાત્ કલ્પાંતરાનુપપત્તિઃ” આજ શું આત્માના જીવાત્મા અને પરમાત્મા રૂપે ભેદ સ્વીકારનું મૂલ ?

તત્ત્વજ્ઞાન ईશ્વરની પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કહેલું છે. પણ મૂલ સૂત્રમાં તો 'ધર્મવિશેષ પ્રસૂત' એટલો જ ઉપદેશ છે. મને લાગે છે કે એનો હેતુ એવો છે કે નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અથવા નિષ્કામકર્મોપાર્જિત ધર્મથી ઉત્પન્ન થતું જે તત્ત્વજ્ઞાન તેજ મુક્તિનું સાધન છે.

પ્રશસ્તપાદાચાર્યે પરમાણુવાદના પ્રસંગમાં પણ ईશ્વરની અવતારણા કરીછે. પણ મૂલસૂત્રમાં એ ટેકાણેઈ ईશ્વરનો કશોયે પ્રસંગ નજરે પડતો નથી. કળાદના મત પ્રમાણે પરમાણુ સત્ નિત્ય અને અકારણ છે. પરમાણુજ ઘટ, પટ, વગેરેનું કારણ છે, પણ તેનું કોઈ કારણ નથી. જો ઘટ વગેરે સાવચચ દ્રવ્યના અવયવ વિભાગ કરવામાં આવે, તો આપણે સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતરથી સૂક્ષ્મતમ અવયવે પહોંચતાં પહોંચતાં છેવટ એવા અવયવે પહોંચીએ કે, જેના વિભાગ થવાનો સંભવ નરહે, જેના વિભાગ થઈ શકે નહિ, જે અત્યંત સૂક્ષ્મ, તેજ પરમાણુ. પરમાણુ ની ઉત્પત્તિ પણ નથી, વિનાશ પણ નથી. તેથી પરમાણુ નિત્ય છે. જે પરમાણુના સંયોગથી દ્વચણુક અને ત્રણ દ્વચણુકના સંયોગથી ત્રસરેણુ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે ક્રમ પ્રમાણે સ્થૂલ

૧મહામહોપાધ્યાય શ્રીયુક્ત ચંદ્રકાન્ત તર્કાલંકારપ્રણીત હિંદુ દર્શન ભાગ ૧લો પૃષ્ઠ ૧૪૬.

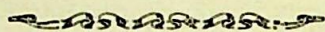
અવયવવાલાં દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

પ્રશસ્તપાદાચાર્ય કહે છે કે, જ્યારે મહેશ્વરની સંહાર કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે પરમાણુપુંજના સંઘાતથી થયેલાં શરીર, ઈન્દ્રિય, અને વિષયો ક્રમે ક્રમે વિશિષ્ટ અને વિનષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે તદન જુદી જાતના પરમાણુઓનો સમુદાય વાકી રહે છે. પ્રલયકાળને અંતે પ્રાણીઓને ભોગ ભોગવવા માટે ફરી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની મહેશ્વરની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે અદૃષ્ટની પ્રેરણાથી પહેલાં વાયુના પરમાણુમાં સ્પંદન ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી ક્રમે ક્રમે વાયુના પરમાણુના પરસ્પર સંયોગથી દ્વચણુકાદિ ક્રમે મહાન્ વાયુ ઉત્પન્ન થઈ આકાશમાં વાવા માંડે છે. પછી એ રીતે તેજના પરમાણુમાંથી મોટું તેજ અને પાણીના પરમાણુમાંથી મહાન્ સલીલરાશિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પૃથ્વીના પરમાણુના સંયોગથી વિશાળ પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે ચાર મહા ભૂતો ઉત્પન્ન થયા પછી મહેશ્વરનાજ સંકલ્પથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તેમાં બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થઈને સૃષ્ટિ કાર્ય નિષ્પન્ન કરે છે. પાછલ કહેવાઈ ગયું છે કે આ મત પ્રશસ્તપાદાચાર્યનો છે. મૂળ સૂત્રમાં એનો કાંઈ પળ ઇસારો કે આભાસે જોવામાં આવતો નથી.

ગમે તેમ છે, પણ આટલું તો આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે કે,

‘વૈશેષિક દર્શન ૪થો અધ્યાય પહેલું આદિક જુઓ.

વૈશેષિક દર્શનમાં પણ ईશ્વરનું સ્થાન મુખ્ય નથી. વૈશેષિક દર્શનકારે નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિનો જે માર્ગ શોધી કહાડ્યો છે, તેની સાથે ईશ્વરનો સંબંધ ઘણો જ થોડો છે. ईશ્વર જાય કે રહે, જીવની સાથે તેનો સંબંધ ઘાટો હો કે નહો, તેમાં વૈશેષિકને કાંઈ લાભ નુકસાન નથી. સાત પદાર્થ (ईશ્વર એ સાતમાં નથી) અને તેમનું સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય જ્ઞાન અસ્ખંડ રહે એટલે તે, તે તત્ત્વજ્ઞાનનાં વલ્લે દુઃખથી છુટી નિઃશ્રેયસ-મોક્ષ-મેલે. આજ વૈશેષિકે અનુમોદેલો મુક્તિમાર્ગ. ગીતાએ વતાવેલો માર્ગ આથી તદ્દન જુદો જ છે. મને લાગે છે કે, તેથીજ ગીતામાં વૈશેષિક દર્શનનો પણ જરા એ પ્રસંગ, ઇંગિત કે આભાસ જોવામાં આવતો નથી.

પ્રકરણ ૪ થું.

મીમાંસાદર્શનનું ટુંકું વિવરણ.

વેદના બે ભાગ—કર્મકાન્ડ અને જ્ઞાનકાન્ડ. સંહિતા અને બ્રાહ્મણ ભાગમાં કર્મકાન્ડ અને આરણ્યકને ઉપનિષદ્ ભાગમાં જ્ઞાનકાન્ડ. કર્મકાન્ડવેદનો વિરોધ મટાડી સમન્વય કરી

આપવા મીમાંસાદર્શનની ઉત્પત્તિ થઈ છે. મીમાંસા દર્શનનું મૂલ મહર્ષિ જૈમિનિએ રચેલું પૂર્વમીમાંસા સૂત્ર છે. તેના વાર અધ્યાય છે. પૂર્વમીમાંસા ઉપર શવર સ્વામીએ કરેલું પ્રસિદ્ધ ભાષ્ય છે. કુમારિલ ભટ્ટે એ ભાષ્ય ઉપર ‘તંત્રવાર્તિક’ નામનું પ્રખ્યાત વાર્તિક રચ્યું છે. માધ્વાચાર્યના ‘જૈમિનીય ન્યાયમાલા વિસ્તર’ ગ્રંથમાં મીમાંસા દર્શનનો વધો વિષય સ્પષ્ટપણે પ્રદર્શિત થયો છે. આપોદેવનો ‘મીમાંસા-ન્યાયપ્રકાશ’ અને લોગાક્ષિભાસ્કરનો ‘અર્થ સંગ્રહ’ આ બે મીમાંસા દર્શન સંબંધી મુખ્ય પ્રકરણ ગ્રંથો છે.

મીમાંસા દર્શનના મત પ્રમાણે વેદનો કર્મકાંડજ સાર્થક છે, જ્ઞાનકાંડ નિર્ર્થક છે. “આમ્નાયસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત્ આનર્થક્યમ્ અતદર્થાનામ્” [મી. સૂ. ૧-૨-૧] ‘કર્મનુંજ વેદને પ્રતિપાદન કરવાનું છે, તેથી તે સિવાય વેદનો જે જ્ઞાનભાગ જોવામાં આવે છે, તે નિર્ર્થક છે.’ તેથી એ મત પ્રમાણે ઉપનિષદ્નો ઉપદેશ તે માત્ર અર્થવાદ છે. “સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ” “અયમાત્માબ્રહ્મ” “તત્ત્વમસિ” વગેરે વાક્યો ન હોત તો પણ ચાલત. વેદમાં જે આત્માના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેનો હેતુ દેહથી જુદા આત્માનું અસ્તિત્વ સાબીત

‘શેષત્વાત્ પુરુષાર્થવાદો યથાઽન્યેષુ ઇતિ જૈમિનિઃ (બ્રહ્મસૂત્ર ૩-૪-૨).

કરી જીવને અદૃષ્ટ ફલ સ્વર્ગાદિનું સાધન જે યજ્ઞો તેમાં પ્રવર્તાવવો ઇચ્છા છે'.

મીમાંસા દર્શનના મત પ્રમાણે વેદ નિત્ય,^૧ અશ્રાન્ત અને અપૌરુષેય છે, મતલબ કે વેદનો કોઈ રચનાર નથી. ઋષિઓ માત્ર મંત્રદ્રુષ્ટા છે. વેદ અનાદિ કાલથી છે, અને અનંત કાલ રહેશે. વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ સિદ્ધ છે, વેદની સત્યતા માટે વીજાં પ્રમાણની જરૂર નથી.

વેદ જીવનાં હિતને માટે ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે. ધર્મ શું ? યજ્ઞો વગેરે. “યજેત સ્વર્ગકામઃ” — ‘સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળા યજ્ઞ કરવો,’ આ રીતના ઉપદેશવડે વેદ જીવને પ્રેરણા કરે છે. જે દૃષ્ટ વિષય છે, તેનો ઉપાય જીવ પોતાની મેળે કરી શકે, જેમકે ખૂંસ તરસની શાંતિ માટે જીવ અન્ન પાણીનો સંગ્રહ કરે, પણ જે અદૃષ્ટ વિષય છે, જેમકે સ્વર્ગાદિ, તે મેલવવાનો ઉપાય જીવ શી રીતે શોધી શકે ? તેથી જીવ દુઃખમય સંસાર છોડી ને સુખમય સ્થાન મેલવવા માટે વ્યાકુલ રહે છે. લૌકિક ઉપાયોથી આ હેતુ સિદ્ધ થતો નથી. તેથી વેદ કૃપા કરીને જીવને ઉપદેશ આપે છે કે, “સ્વર્ગકામો યજેત” — ‘સ્વર્ગની પ્રાપ્તિનું સાધન યજ્ઞ કર’ યજ્ઞ કરવાથી અવશ્ય સ્વર્ગ મળશે. સ્વર્ગ

^૧ વેદની નિત્યતા સિદ્ધ કરવા માટે મીમાંસા દર્શનમાં ડુંડા વિચાર પૂર્વક શબ્દનું નિત્યત્વ સિદ્ધ કર્યું છે.

સુખનું ધામ છે, ત્યાં જરાપણ દુઃખ નથી, ત્યાં માત્ર સંકલ્પથી સુખ મલે છે.

“યજ્ઞ દુઃખેન સંભિન્નમ્ ન ચ ગ્રસ્તમન્તરમ્ ।

અભિલાષોપનીતંચ તત્સુખં સ્વઃપદાસ્પદમ્ ॥”

‘જે સુખમાં દુઃખનું મિશ્રણ નથી, જે સુખ પાછળથી દુઃખ રૂપ થતું નથી, જે સુખ ઇચ્છામાત્રથી થાય છે, તે સુખનું ધામ સ્વર્ગ છે.’ યજ્ઞવલ્કે આ સ્વર્ગ મળે છે. કારણકે યજ્ઞનું ફળ અપૂર્વ (Transcendental) છે, “યજતેર્જાતમ્ અપૂર્વમ્”. યજ્ઞવલ્કે અમૃતત્વ મળે છે. “અપામ સોમમ્ અમૃતા અભૂમ.” આપણે સોમનું પાન કરીને અમરત્વ મેળવ્યું છે.

વેદ કહે છે, “અક્ષયં હ વૈ ચાતુર્માસ્ય યાજિનઃ સુકૃતમ્ ભવતિ.” ‘ચાતુર્માસ્ય યજ્ઞ કરનારને અક્ષય પુણ્ય સંચય થાય છે. “સર્વાન્ લોકાન્ જયતિ મૃત્યુમ્ તરતિ પાપ્માનમ્ તરતિ બ્રહ્મહત્યામ્ તરતિ યોઽશ્વમેધેન યજતે.” અશ્વમેધયજ્ઞ કરનાર યજમાન વધા લોકને જીતે, મૃત્યુને તરી જાય, પાપ-બ્રહ્મહત્યાથી ઉત્તીર્ણ થાય.” ત્યારે તે આ પ્રમાણે કહી શકે. “કિમ્નૂનમ્ અસ્માન્ કૃણવત્ અરાતિઃ”—‘શત્રુ અમને શું કરી શકે?’ “કિમ્ બૃહત્તિરમૃતમર્ત્યસ્ય.”—‘મર્ત્ય મનુષ્ય-હું અમર થયો છું, બૃહત્તિ [જરા] મને શું કરી શકે !’

પૂર્વમીમાંસાના મત પ્રમાણે વેદના પાંચ પ્રકાર- [૧] વિધિ

[૨] મંત્ર, [૩] નામધેય, [૪] નિષેધ અને [૫] અર્થવાદ.

૧. વિધિ—Injunction જે વેદવાક્યથી અજાણ્યો વિષય જાણવામાં આવે, તેને વિધિ કહે છે. જેમ “સ્વર્ગકામો યજેત” પૂર્વમીમાંસાના મત પ્રમાણે વિધિવાક્યોજ વેદનો સાર ભાગ છે.

આ વિધિ વળી ચાર પ્રકારના છે. ઉત્પત્તિ વિધિ, વિનિયોગ વિધિ, પ્રયોગવિધિ અને અધિકાર વિધિ. જે વિધિ માત્ર કર્મનું સ્વરૂપ વતાવે, તેને ઉત્પત્તિ વિધિ કહે છે; જેમ “અગ્નિહોત્રમ્ જુહોતિ,”—‘અગ્નિહોત્ર હોમ કરવો’. હોમ કરવાના સંબંધમાં માત્ર આટલું જ જાણવાથી વસ થાય નહિ. કેવી રીતે હોમ કરવો [કોના ઉદ્દેશથી અને કયા દ્રવ્યોના ઉપચારથી], તે જાણવાની જરૂર છે. તેટલા માટે વિનિયોગ વિધિનો ઉપદેશ. જેમ “દધ્રાજુહોતિ—‘દધિવડે હોમ કરવો; “ઇન્દ્રાગ્નિ ઇદમ્ હવિઃ”—‘ઇન્દ્ર અને અગ્નિના ઉદ્દેશથી આ હવિઃ’ યજ્ઞાનુષ્ઠાનને માટે આટલું જાણવું પણ વસ નથી. એક એક પછી કયે ક્રમે યજ્ઞનાં અંગોનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, તે જાણવાની જરૂર છે. તે માટે પ્રયોગવિધિ ઉપયોગી છે. જેમ “અગ્નિહોત્રમ્ જુહોતિ યવાગૂમ્ પચતિ”—આ ઠેકાણે અગ્નિહોત્ર હોમ અને યવાગૂનો પાક, આ બંને ક્રિયાનો ઉપદેશ રહેલો છે. પ્રયોગવિધિની મદદથી કઈ ક્રિયા પછી કરવી તે જાણવામાં આવે છે. પણ એ

જાણવાથી વસ ન થાય. કારણકે, કોણે કયો યજ્ઞ કરવો તે જાણવામાં ન હોય તો યજ્ઞાનુષ્ઠાન સંભવે નહિ. તેથી અધિકારવિધિની જરૂર છે. કારણકે, જે જે કર્મનો અધિકારી હોય તે સિવાય બીજો તે કર્મ સાંગોપાંગ કરી શકે નહિ. જેમ “રાજા રાજમૂયેન સ્વૈરાજ્ય કામો યજેત.” આ વાક્યથી રાજા સિવાય બીજો રાજમૂય યજ્ઞનો અધિકારી નથી, એમ સમજાય છે.

મીમાંસકોએ વિધિનો વિચાર કરતી વખતે નિયમ અને ગણત્રીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. “શ્રાદ્ધે ઘુંજીત પિતૃ સેવિતમ્.” શ્રાદ્ધમાં વાકી રહેલું ભોજન કરવું. આ નિયમ વિધિ છે. રાગને લીધે માણસ વિષયમાં પ્રવૃત્ત થાય પણ સ્વરો, અને ન પણ થાય, તેમાં પ્રવૃત્ત કરાવવા માટે નિયમવિધિની જરૂર છે. શ્રાદ્ધશેષ ભોજન કરવું, એવો વિધિ ન હોય તો કોઈ ઠેકાણે શ્રાદ્ધ કરનાર પાધરોજ ભોજન કરી લે, અથવા કોઈ ઠેકાણે ઠામું ભોજન કરેજ નહિ. તેથી શ્રાદ્ધશેષ ભોજન કરવું જ યોગ્ય છે. તેમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે એ વિધિ કર્યો છે. એજ પ્રમાણે “ઋતૌ માર્યામ્ ઉપેયાત્” — આ એક નિયમ વિધિ છે, એ વિષયમાં રાગને લીધે માણસની સ્વભાવથીજ પ્રવૃત્તિ છે, ગણત્રીની રીત વડે તેનો સંકોચ કર્યો છે. જેમ “પ્રોક્ષિતમ્ માંસમ્ ઘુંજીત” — ‘પ્રોક્ષિત માંસનું ભોજન કરવું.’ માંસ ભક્ષણમાં મા-

ળસની સ્વભાવિક પ્રવૃત્તિ છે, તે વિષયમાં તેને પ્રેરણા કરવાની નથી. આ પરિસંખ્યા વિધિ વડે એવો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો કે, જો માંસ ભક્ષણ કરવું હોય, તો ગમે તે માંસ खावું નહિ, પ્રોક્ષિત [મંત્ર વડે સંસ્કૃત] માંસ જ खावું.’

૨. મંત્ર—“અગ્નિમીદે પુરોહિતમ્” ઇત્યાદિ વેદનો સંહિતા ભાગ મુખ્યત્વે આ મંત્રથી બનેલો છે. મીમાંસકોના મત પ્રમાણે યજ્ઞના ઉદ્દિષ્ટ દેવતા વગેરેના સ્મારક રૂપે મંત્રોનું ઉપયોગી-પણું છે.

૩. નામધેય.—કરવા યોગ્ય વિષયનો સંકોચ કરાવવો એ નામધેયનો હેતુ છે. જેમ “ઉદ્દિદા યજેત પશુકામઃ” “ચિત્રયા યજેત પશુકામઃ” આ ઠેકાણે ઉદ્દિદ્ અને ચિત્રા શબ્દથી યજ્ઞ વિધિનો સંકોચ કરાયો છે. ઇચ્છા પાર પાડવાનો ઉપાય ગમે તે યજ્ઞ નથી, પણ ઉદ્દિદ્ અથવા ચિત્રા નામના યજ્ઞ વડે જ ઉદ્દેશ પાર પડે, વીજા યજ્ઞથી પાર ન પડે.

૪. નિષેધ—નિષેધ વાક્ય વડે પુરુષને વિવૃત્ત કરવામાં આવે છે. જેમકે, “કલંજમ્ ન ભક્ષયેત્,”—“કલંજનું ભક્ષણ કરવું નહિ,” “મા દિવા સ્વાપ્સીઃ,”—“દિવસે ઊંઘવું નહિ; આ વધાં વાક્યો વડે કલંજ ભક્ષણ અને દિવસની ઊંઘનો અટકાવ

“વિધિરત્યન્તમ પ્રાપ્તૌ નિયમઃ પાક્ષિકે સતિ ।

તત્ર ચાન્યત્ર ચ પ્રાપ્તૌ પરિસંખ્યેતિ ગીયતે.” ॥

કરવામાં આવ્યો છે.

૫. અર્થવાદ.—જે વાક્ય વડે વિધિ અથવા નિષેધના સં-
બંધમાં પ્રશંસા અથવા નિંદા કરવામાં આવે તેને અર્થવાદ કહે
છે. અર્થવાદના ત્રણ પ્રકાર છે. ગુણવાદ, અનુવાદ અને ભૂ-
તાર્થવાદ. ગુણવાદનું ઉદાહરણ—“ આદિત્યો યૂપઃ” સૂર્ય કદિ
પણ યૂપ (યજ્ઞકાષ્ઠ) થઈ શકે નહિ, યૂપ સૂર્યના જેવો ઉજ્જ્વલ છે,
એ આ વાક્યમાં કહેવાનું છે. અનુવાદ—જેમકે, “અગ્નિર્હિમસ્ય-
મેષજમ્. ”—‘અગ્નિ હિમનું ઓસડ છે. આ વાત વગર કહ્યો
પણ આપણે જાણીએ છીએ, તેથી તે વાત વેદમાં ન કહી હોત
તોપણ ચાલત; તેથી એ અર્થવાદ. ભૂતાર્થવાદ—જેમ, “ઇન્દ્રો
વૃત્રાય વજ્રમ્ ઉદયચ્છત્ ”—‘ઇન્દ્રે વૃત્ર ઉપર વજ્ર ઉગામ્યું છે.’
આ પ્રમાણે વ્યાજ વેદ સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાથી, યજ્ઞ રૂપ
ધર્મનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે, એમ મીમાંસકોએ સિદ્ધ કર્યું છે.

ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓના ઉદ્દેશથી યજ્ઞોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે
છે સ્વરૂં, પણ યજ્ઞજ મુખ્ય છે, દેવતાઓ તો માત્ર ગૌણ છે-પ્રયોજક
નથી.’ કારણકે મીમાંસાના મત પ્રમાણે દેવતાઓનું સ્વતંત્ર

“દેવતા વા પ્રયોજયેત્ અતિથિવત્ ભોજનસ્ય તદર્થત્વાત્”
મીમાંસાદર્શન ૧-૧-૬ “અપિ વા શબ્દપૂર્વત્વાત્ યજ્ઞ કર્મ-
પ્રધાનમ્ સ્યાત્ ગુણત્વેદેવતા શ્રુતિઃ” મીમાંસાદર્શન ૧-૧-૯.
“તસ્માત્ દેવતા ન પ્રયોજિકા” ઇતિ-શંકરભાષ્ય.

અસ્તિત્વ નથી. દેવતા મંત્રાત્મક છે. અમુક ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવેલો શબ્દોનો સમુદ્ધ તે મંત્ર. તે ક્રમ અથવા શબ્દોનો વ્યત્યય થાય તો મંત્ર નિષ્ફળ થાય. “અગ્નિમીડે પુરોહિતમ્”—આ મંત્રમાં જો અગ્નિને ઠેકાણે વહ્નિ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે અથવા “ઈડે અગ્નિમ્ પુરોહિતમ્”—આ પ્રમાણે આવે, તો તે મંત્રથી કાંઈપણ ફલ થાય નહિ.

મીમાંસકો નિરીશ્વરવાદી છે. તેઓ વેદને નિત્ય અને અ-ભ્રાંત કહે છે સ્વરા, પણ વેદ એ ईश्वर વાક્ય છે, એ સ્વીકારતા નથી. સ્વરં જોતાં મીમાંસાદર્શનમાં કોઈપણ ઠેકાણે ईश्वરનો કશોયે પ્રસંગ નથી. તેથી ‘વિદ્વન્મોદ તરંગિણી’ રચનારે મીમાંસકોની ઓઝસ્વાળ આપતાં કહેલું છે કે—

તેઓ ईश्वર માનતા નથી, જગત્નો કોઈ વનાવનાર, પાલન કરનાર અને નાશ કરનાર છે, એ વાતપણ કબુલ કરતા નથી. તેમનાં મત પ્રમાણે જીવ પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે ફળ ભોગવે તેમાં ईश्वરને કશોયે સંબંધ નથી.^૧

^૧ મહા મહોદ્યાય મહેશચંદ્ર ન્યાયરત્ને પોતાનાં મીમાંસા દર્શનની ભૂમિકામાં લખ્યું છે :—“But though dealing so largely with the sacred scriptures of the Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly enough, it propounds a godless system of religion. The main drift of its arguments is to shew that if bliss be

જ્ઞાનવાદીઓ કર્મકાંડના વિરોધી છે. તેઓ કહે છે કે, કર્મ વડે મોક્ષ મળે નહિ. “ન કર્મણા ન પ્રજયા ધનેન ત્યાગેનૈકે અમૃતત્વ માનશુઃ” અમરત્વ મેલવવાનો ઉપાય કર્મ નથી, સંતાન નથી, ધન નથી, માત્ર ત્યાગથીજ અમર થઈ જવાય છે.’ તેઓ વીજું પળ કહે છે કે કર્મનું ફલ ચિરસ્થાયી નથી. મોગો વડે કર્મનો ક્ષય થાય એટલે કર્મ કરનાર અવશ્યે નીચો પડેજ. આથી જેઓ કર્માનુષ્ઠાનનેજ શ્રેય મેલવવાનો ઉપાય માને છે, તેઓ મોહાંધ છે.

“પુવા હ્યેતે અદૃઢા યજ્ઞરૂપા અષ્ટાદશોક્તમવરંયેષુકર્મ એતચ્છ્રે-
યો યેઽભિનન્દન્તિમૂઢા, જરામૃત્યુસ્ તે પુનરેવાપિ યાન્તિ॥”
(મુંડક ૧-૨-૭).

“અવિદ્યાયાં વહુધાવર્તમાના વયંકૃતાર્થાં ઇત્યભિમન્યન્તિ બાલાઃ।
યત્ કર્મિણો ન પ્રવેદયન્તિ રાગાત્, તેનાતુરાઃ ક્ષીણલોકા-
શ્રયવન્તે॥” (મુંડક ૧-૨-૯).

‘જેથી આ યજ્ઞ નિર્વાહક અઢાર વિનાશી (ને) અદૃઢ (છે,
ને તેને આશરે કર્મ) કહ્યું (છે, તથા) જેઓમાં કનિષ્ઠ કર્મ
(છે તેથી તે વિનાશ પામે છે.) જે અવિવેકીઓ આ કર્મ, શ્રેયસ્

the fruit of good works, the interposition of a duty is simply superfluous.”

^૧મહા નારાયણોપનિષદ્ ૧૦-૬.

છે (એમ જાણીને) હર્ષ પામે છે, તેઓ પુનઃ પળ જરા મૃત્યુ પામે છે.^૧

‘અજ્ઞાનીઓ અવિદ્યામાં વહુ પ્રકારે રહેલા છતાં અમે કૃતાર્થ છીએ એમ અભિમાન કરે છે, જેથી કર્મ કરનારાઓ રાગથી જાણતા નથી તેથી દુઃખી થયા છતાં ક્ષીણ ફલવાળા પડે છે.’

તેથી કર્મફલ સ્થાયી નથી, એમ સમજાય છે. કર્મ કરનાર પડે છે. કર્મ વડે અમરત્વ મળવાની જે વાત કહેવામાં આવે છે, તે અમરત્વ માત્ર અમુક વચ્ચે સુધીનું છે, ચિરસ્થાયી નથી. એ અમરત્વ પ્રલય સુધી રહે છે.

“આભૂતસંપ્ત્ત્વં જ્ઞાનમ્ અમૃતત્વં હિ ભાષ્યતે”

(વિષ્ણુપુરાણ ૨-૮-૧૦).

‘પ્રલય સુધીની સ્થિતિને અમરત્વ કહે છે.’

કર્મફલ માત્ર ક્ષણભંગુર છે, ઇટલુંજ નથી. તેમાં વલી ન્યુનાધિકતા પણ છે. કર્મીઓ ચડતાં ઉતરતાં કર્મ પ્રમાણે ઊંચા નીચા લોકના અધિકારી થાય છે.^૨ વીજાની ઊંચી સ્થિતિ જોઈને સ્વર્ગમાં રહેનારાઓને પણ દુઃખનો અનુભવ થાય છે.^૩

^૧વાચસ્પતિ મિશ્રે લખ્યું છે કે—“જ્યોતિષ્ટોમાદયઃ સ્વર્ગ માત્ર સાધનમ્ વાજપેયાદયઃ સ્વારાજ્યસ્યેત્યતિશય યુક્તત્વમ્ ઇતિ” સાંખ્ય તત્ત્વ કૌમુદી ૨.

^૨અતિશયો વિશેષ સ્તેનયુક્તઃ વિશેષ ગુણદર્શનાત્ ઇતરસ્ય દુઃખમ્ સ્યાત્— સાંખ્યકારિકા, ૨ ગૌડપાદભાષ્ય.

કર્મનો એક મોટો દોષ એ છે કે, કર્મ એ વંધનું કારણ છે. “કર્મણા વધ્યતે જન્તુ વિંદ્યયા ચ પ્રમુચ્યતે”—જીવ કર્મ વડે વંધાય છે, અને જ્ઞાન વડે મુક્તાય છે. પુણ્ય હો કે, પાપ હો પણ જીવ જે કર્મ કરે છે, તેનું ફળ તેને અવશ્ય ભોગવવુંજ પડે છે.

“અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્”

‘સારું કામ હોય કે, નટારું હોય, પણ ભોગવ્યા સિવાય કોઈ પણ કર્મનો ક્ષય થતો નથી.’

“નાશુક્તમ્ ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ”

‘ભોગવ્યા સિવાય શતકોટિ કલ્પે પણ કર્મનો ક્ષય થતો નથી. વઢી જ્યાં સુધી થોડુંક પણ કર્મ વાંકી રહે, ત્યાંસુધી તેનાં ફળ ભોગવવા જીવને સંસારમાં આવવું પડે.

“પુણ્યેન પુણ્યમ્ લોકમ્ નયતિ પાપેષ પાપમ્ ઉભાભ્યામેવ મનુષ્ય લોકમ્” પ્રશ્નોપનિષત્, ૩-૭

‘જીવને પુણ્યનાં ફળ ભોગવવા માટે પુણ્ય લોકમાં, પાપનાં ફળ ભોગવવા માટે પાપલોકમાં, અને પાપપુણ્ય વંનેનાં ફળ ભોગવામાટે મનુષ્ય લોકમાં જવું પડે છે.’ આથી જ્ઞાનવાદી ના મત પ્રમાણે, જે કર્મ આવા દોષોની રાણ છે, તે કર્મનો સંન્યાસ કરવો એજ યોગ્ય છે. મતલબ કે સર્વ પ્રકારનાં કર્મનો ત્યાગ કરવો એજ સૌથી સરસ રસ્તો છે.

પ્રકરણ ૬ મું.

પૂર્વમીમાંસા

મીમાંસા દર્શન અને ગીતા.

કર્માનુષ્ઠાન અને કર્મસંન્યાસ એ મતભિન્નત્વના સંબંધમાં ગીતાનો ઉપદેશ શો છે? ગીતાએ પણ કર્માસક્તિની નિંદા કરી છે. કર્મકાંડવેદને લક્ષમાં રાખીને અર્જુનને ભગવાન ઉપદેશ કરે છે કે—

“ત્રૈગુણ્યવિષયાવેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યોભવાર્જુન” ગીતા ૨-૪૬

‘વેદનો વિષય ત્રિગુણમય છે. હે અર્જુન ! તું નિર્ગુણ થા’.

બલી કર્મવાદી મીમાંસકોને ઉદ્દેશીને ગીતા એ નિંદા કરી છે.

“યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ

કામાત્મનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્

ક્રિયા વિશેષવહુલાં ભોગૈશ્વર્યગતિં પ્રતિ

ભોગૈશ્વર્યપ્રસક્તાનાં તયાપહૃતચેતસામ્

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે”

ગીતા ૨-૪૨, ૪૪.

જે વેદવાદમાં મગ્ન થયેલા અને વીજું કાંઈ છેજ નહિ એમ વાદ કરનારા, તથા સ્વર્ગનેજ પરમ સ્થાન ગણનારા, કામના-પૂર્ણ (અન્નિદ્વાન), ભોગ અને ऐश्वर्यની ગતિ આપવા માટે નાના પ્રકારનાં કર્મથી વહુ રૂપે થયેલી, આ પુષ્પિતવાચ, હે પાર્થ ! વદે છે, તેવા, ભોગ અને ऐश्वर્યમાંજ પ્રસક્ત અને તેજ વાચ વડે મોહ પામેલાનાં અંતઃકરણમાં વ્યયસાય બુદ્ધિ પેદા થતી નથી ! ગીતા પણ સ્પષ્ટ ભાષામાં કર્મીનું પતન પ્રતિપાદન કરે છે.

“ ત્રૈવિદ્યા માં સોમપાઃ પૂતપાપા યજ્ઞૈરિદ્ધ્વા સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયન્તે ।
તે પુણ્યમાસાદ્ય સુરેન્દ્રલોક મશ્નન્તિ દિવ્યાન્દિવિ દેવભોગાન્ ॥
તે તં શ્રુત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણેપુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ”

ગીતા ૯-૨૦-૨૧.

‘ ત્રૈવિદ્ય અને સોમપ તથા પૂતપાપ એવા, યજ્ઞથી મને યજીને સ્વર્ગગતિ પ્રાર્થે છે, ને તે પુણ્યવાળા સુરેન્દ્ર લોકોને પામી સ્વર્ગમાં દેવને યોગ્ય એવા ભોગ ભોગવે છે ; એ વિશાલ સ્વર્ગલોક-ને ભોગવી, પુણ્યક્ષીણ થતાં જ, તે લોક મર્ત્ય લોકમાં પેસે છે ; આમ ત્રયીધર્મને અનુવર્તનારા કામની કામનાવાળા ગતાગત લાભે છે !

કર્મ એ વંધનું કારણ છે, એ વાત ગીતાએ વારંવાર કહેલી છે.

“ યજ્ઞાર્થાત્કર્મણોઽન્યત્ર લોકોઽયં કર્મવંધનઃ ” ગીતા ૩-૯

‘યજ્ઞ વિનાને અર્થે કર્મ કરવાથી લોક બંધનમાં પડે છે.’

“અયુક્તઃ કામકારેણ ફલે સત્તો નિવધ્યતે”

ગીતા ૬-૧૨.

‘અયુક્ત છે તે, ફલમાં આસક્ત હોઈ, કામકારથી બંધાય છે.’

દેવતાના હેતુથી જે યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તેનું ફલ શ્રેયસ્કર થાય નહિ. કારણકે, દેવતાનું ભજન કરવાથી દેવતાની પ્રાપ્તિ થાય, પરમેશ્વર મળે નહિ. સાધકને જવાનું ઠેકાણું જ્યારે ભગવાનજ છે ત્યારે તેને છોડીને દેવતાનું ભજન કરવાથી આવેલ માર્ગેજ જવાય.

“યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન્ પિતૃન્યાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ

ભૂતાનિ યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજિનોઽપિમામ્”

ગીતા ૯-૨૬

‘દેવવ્રતી દેવને પામે છે, પિતૃવ્રતી પિતૃને પામે છે, ભૂતયાત્રી ભૂતને પામે છે, ને મને યજનારા મને પામે છે.’

‘દેવાન્દેવયજો યાન્તિ મદ્ધક્તાયાન્તિમામપિ’

ગીતા ૭-૨૩

‘દેવને પૂજનારા દેવને પામે છે, ને મારા ભક્ત મને પામે છે.

ગીતા વીજું પળ કહે છે કે—

“યેઽપ્યન્યદેવતાભક્તા યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ ।

તેઽપિ મામેવ કૌંતેય યજન્ત્યવિધિપૂર્વકમ્॥” ગીતા ૯-૨૩

‘એમનાથી વીજા પળ જે અન્યદેવતાની ભક્તિ રાખી શ્રદ્ધા પૂર્વક યજે છે, તેપણ હે કૌંતેય ! અવિધિપૂર્વક મનેજ યજે છે.’

કહેવાની જરૂર નથી કે, દેવતાને પામવામાં અને ભગવાનને પામવામાં મોટો ભેદ છે. દેવતાને પામવાનો અર્થ એવો છે કે જે દેવતાવિશેષની ઉપાસના કરવામાં આવે, તેનું સાલોક્ય અને કોઈ કોઈ ચાર સાયુજ્ય થાય. મતલબકે જે સાધક ઇંદ્રની ઉપાસના કરે, તેને ઇંદ્ર લોકની પ્રાપ્તિ થાય—વહુ ત્યારે તે ઇંદ્રની સત્તામાં પોતાની સત્તા નિમજ્જિત કરે—એથી વિશેષ ન થાય. શાસ્ત્રકારો કહેછે કે, દેવતાઓનું પળ પતન છે.

“બહુનીન્દ્ર સહસ્રાણિ દેવાનાંચ યુગે યુગે
કાલેન સમતીતાનિ કાલોહિ દુરતિક્રમઃ”

સાંખ્ય કારિકા ૨, ગૌડપાદભાષ્યધૃત વચન.

‘યુગયુગમાં ઘણા ઇંદ્રો, અને ઘણા દેવતાઓ કાલને લીધે નાશ પામી ગયા છે. કાલને કોઈપણ અતિક્રમ કરી શકતું નથી.’ આથી દેવતાનું સાલોક્ય અથવા સાયુજ્ય થવાથી મોટો લાભ થતો નથી, કારણકે, દેવતાના પતનની સાથે તે દેવની ઉપાસના કરનારનું પળ પતન થાય છે. ત્યારે તેને પાછું સંસારમાં આવવું પડે છે. ગીતા પણ એમજ કહે છે.

“આવ્રહ્મભુવનાલોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન

મામુપેત્ય તુ કૌંતેય, પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે”ગીતા ૮-૧૬.

“મામ્રુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશાશ્વતમ્
નાપ્નુવન્તિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ”

ગીતા ૮-૧૬.

‘હે અર્જુન ! બ્રહ્મમુવનથી માંડીને લોક માત્ર પુનરાવર્તન પામવાવાળાં છે, પણ મને પામ્યા પછી તો હે કૌંતેય ! પુનર્જન્મ નથી.’

‘મને પામ્યા પછી દુઃખાલય અને અશાશ્વત એવો પુનર્જન્મ પરમ સિદ્ધિને પામેલા મહાત્માઓ પામતા નથી.’

ત્યારે શું ગીતા યજ્ઞાનુષ્ઠાનની વિરોધી છે ? ગીતા સકામ યજ્ઞની વિરોધી છે સ્વરી પણ, યજ્ઞ માત્રની વિરોધી નથી ; એથી ઉલટું જીવની યજ્ઞમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે ગીતાએ યજ્ઞની પ્રશંસા કરી છે.

યજ્ઞશિષ્ટામૃતમ્બુજો યાંતિ બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।

નાયં લોકોઽસ્ત્યયજ્ઞસ્ય કુતોઽન્યઃ કુરુસત્તમ ॥

ગીતા ૪-૩૧.

યજ્ઞશેષ એવા અમૃતનો ભોગ કરનારા સનાતન બ્રહ્મને પામે છે ; અયજ્ઞનો આલોક નથી, (તો) વીજો તો હે કુરુશ્રેષ્ઠ ! કયાંથી જ ?

યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ્બિષૈઃ ।

મુંજતે તે લવચં પાપા યે પચંત્યાત્મકારણાત્ ॥ ગીતા ૩-૧૩.

યજ્ઞશેષનો ભોગ કરનારા સત્પુરુષો સર્વ પાપથી છુટેછે, જેઓ પોતાને જ માટે પાક કરેછે તે પાપીઓ પાપને જ ભોગવે છે : સ્વર્ગ વગેરેની પ્રાપ્તિ માટે સકામ યજ્ઞો કરવા એ નિંદાને યોગ્ય- છે એમ આ સંબંધમાં ગીતાનું કહેવું છે. પણ દેવતાના પોષણ માટે અને સંસારચક્રના પ્રવર્તનને માટે જીવે યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

સહયજ્ઞાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ।

અનેન પ્રસવિષ્યધ્વમેષ વોઽસ્તિષ્ટકામધુક્ ॥

દેવાન્ ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયંતુ વઃ।

પરસ્પરં ભાવયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥

ઇષ્ટાન્ ભોગાન્હિવોદેવા દાસ્યંતે યજ્ઞભાવિતાઃ।

તૈર્દત્તાનપ્રદાયૈભ્યો યો યુક્તે સ્તેન એવ સઃ ॥

ગીતા ૩, ૧૦-૧૧-૧૨.

‘ પૂર્વે યજ્ઞાધિકારી પ્રજા સર્જાને પ્રજાપતિએ કહ્યું, આનાથી તમે વૃદ્ધિ પામો, એ તમને ઇષ્ટ આપનાર કામધેનુ થાઓ, આનાથી દેવાર્ચન કરો, અને દેવતાઓ પણ તમને આનંદ આપો, એમ પરસ્પરને સંતોષ કરતાં તમે પરમ શ્રેય પામશો ; યજ્ઞથી તૃપ્ત થયેલા દેવ તમને ઇષ્ટ ભોગ આપશે ; તેથી તેમને આપેલું તેમને આપ્યા વિના જે ભોગવે તે ચોરજ જાણવો.

આ કથાનો સાર મર્મ આવો છે કે, દેવલોક અને મનુષ્ય-

લોકમાં નિરંતર આદાન પ્રદાન ચાલે છે. દેવતાઓ જુદી જુદી રીતે-વર્ષણ કરીને, ગરમી આપીને, જલ, સ્થલ અને અંતરીક્ષ-માં અધિષ્ઠાતા થઈ-રહીને જગત્ના હિતનું સાધન કરે છે. માણસો પણ તેમના કરેલા આ ઉપકારનો કેટલાંક પ્રમાણમાં बदलो વાલી શકે. તે પ્રમાણે કરવાનો ઉપાય યજ્ઞાનુષ્ઠાન છે. કારણ કે, યજ્ઞનાં ફલથી જે અપૂર્વ ઉત્પન્ન થાય, તે વડે દેવ લોકની પુષ્ટિનું સાધન કરાય. આથી, જેમના ચિત્તમાં દેવતાઓ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાનો અનુભવ છે, તેમણે યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરીને વને તેટલું દેવ-કૃણ વાલું એ યોગ્ય છે.

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघ्रायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

ગીતા ૩, ૧૪-૧૬.

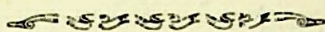
‘અન્નથી ભૂત માત્ર થાય છે, અન્ન પર્જન્યથી થાય છે, પર્જન્ય યજ્ઞથી થાય છે, અને યજ્ઞ કર્મથી થાય છે.

‘આમ પ્રવૃત્ત થયેલા ચક્રને જે અનુસરતો નથી, તે પાપી જીવતર વાલો, કેવલ ઇન્દ્રિયોનેજ પોષનાર, હે પાર્થ ! વ્યર્થ આવરદા ગુમાવે છે.

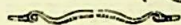
આથી ગીતાના મત પ્રમાણે સારો વરસાદ વગેરે પ્રાકૃતિક

વ્યાપારો સારી રીતે સિદ્ધ કરવાનો ઉપાય યજ્ઞ છે. વ્યાપાર નિર્વિઘ્ને ચાલે તેમ કરવામાં યજ્ઞ કરીને મદદ કરવી, એ વધાની ફરજ છે. તેથી આ હેતુ પાર પાડવા માટે વને તેટલું યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરવું એવો ગીતાનો ઉપદેશ છે.

અહીં સુધી કર્મવાદ સંબંધી ગીતાના ઉપદેશનો વિચાર કર્યો. હવેના પ્રકરણમાં ગીતાએ પ્રવર્તીવેલા અપૂર્વ કર્મયોગનો શક્તિ પ્રમાણે વિચાર કરીશું.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

કર્મ અને કર્મયોગ.

પાછલ આપણે જોયું કે એક વર્ગના જ્ઞાનવાદી સાધકો કર્મનાં ફલની ક્ષણભંગુરતા, કર્મીનું પડવું, કર્મનું બંધન વગેરે દોષો કર્મમાં જોડેને એકદમ કર્મો છોડી દેવાનો વોધ કરેછે. આ વર્ગના સાધકો પોતાને કર્મસંન્યાસી તરીકે ઓળખાવે છે. તેઓ નિત્ય, નૈમિત્તિક કે કામ્ય એમાંનાં કોઈ પણ પ્રકારનાં કર્મનું અનુષ્ઠાન કરતા નથી. કરવા યોગ્ય અને નહિ કરવા યોગ્ય એમ વધાંજ કાર્યોને છોડી દેછે. તેમને ઉદ્દેશીને ગીતા કહે છે કે—

‘ત્યાજ્યં દોષવદિત્યેકે કર્મપ્રાહુર્મનીષિણઃ ૧૮-૩

‘કોઈ મનીષીઓ એમ કહે છે કે દોષવાન કર્મ ત્યાજ્ય છે.’
પણ ગીતા આ મતનો પક્ષપાત કરતી નથી. ગીતા કહેછે કે—

“ન કર્મણામનારંભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽશ્રુતે
ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ ”

ગીતા ૩-૪

‘કર્મ ન આરંભવાથી પુરુષ નૈષ્કર્મ્યનું (સુખ) ભોગવી શકતો નથી, તેમ સંન્યાસ માત્રથીજ સિદ્ધિ પામી જતો નથી.’
કારણકે, એમ જોવામાં આવે છે કે, ઘણીવાર જીવ, દેહને કર્મ રહિત રાखીને મનને કર્મમાં જોડી દેછે. વહારથી ઇન્દ્રિયો નો સંયમ કરી, મનમાં ઇચ્છેલી વસ્તુનું ધ્યાન કરેછે. આ પ્ર-
કારના કર્મસંન્યાસીને ગીતા ઢાંગી કહે છે.

“કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્પરન્
ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઁચ્ચતે ”

ગીતા ૩-૬

જે મહામૂઢ કર્મેન્દ્રિયોને વશ કરી મનથી (તો) ઇન્દ્રિયોના વિષયનું સ્મરણ કરતો રહેછે તે મિથ્યાચારી-ઢાંગી-કહેવાય છે. ગીતાના મત પ્રમાણે જે મનવડે ઇન્દ્રિયોને સંયત કરી કર્મેન્દ્રિ-યોવડે કર્મયોગનું અનુષ્ઠાન કરે છે, તે અનાસક્ત કર્મીજ પ્રશં-સાને યોગ્ય છે.

યસ્તિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતેઽર્જુન

કર્મેન્દ્રિયૈઃ કર્મયોગ મસક્તઃ સ વિશિષ્યતે

ગીતા ૩-૭

‘પણ જે ઇન્દ્રિયોને મનવડે વશ રાખી, કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મ યોગ કરે છે તે અસક્ત હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે.

વઢી ગીતા કહે છે કે, કોઈ, એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યાવિનાનું રહી શકતું નથી, (કેમકે) સર્વેને વાંધી રૂંધીને પ્રકૃતિના ગુણો કર્મમાં પ્રેરેજ છે.

“નહિ કશ્ચિત્ ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્

કાર્યતે હ્યવશઃકર્મ સર્વપ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ (ગીતા ૩-૫)

“ન હિ દેહમૃતાશ્ચયં ત્યક્તું કર્માણ્યશેષતઃ

(ગીતા ૧૮-૧૧)

દેહધારીથી અશેષ કર્મ તજાવાં શક્ય નથી.

ગીતાના મત પ્રમાણે કર્મમાં આસક્તિ જેમ દોષરૂપ છે, તેમ કર્મમાં અનાસક્તિ પણ દોષરૂપ છે.

મા કર્મફલહેતુર્ધૂર્મા તે સજ્જોઽસ્ત્વકર્માણિ (ગીતા ૨-૪૭)

‘કર્મ ફલનો હેતુ મા થા. તેમ અકર્મમાં પણ મા પડ. તેથી ગીતાનો ઉપદેશ આ છે કે—

નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મજ્યાયો હ્યકર્મણઃ (ગીતા ૩-૮)

નિરંતર તું કર્મ કર, કર્મ, અકર્મ કરતાં વધારે ઠીક છે.

ગીતા કહે છે કે કર્મ જે બંધનું કારણ થાય છે, તેનો હેતુ એ

छे के, जीव फलनी इच्छा राखीने आसक्त चित्ते अहंकार बुद्धिथी कर्म करे छे. पण जो फलनी इच्छा रहित थइने अनासक्त चित्ते कर्तव्यबुद्धिनी प्रेरणाथी कर्म करी शके, तो पछी कर्म तेने बंधन करी शके नहि.

“ अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः

गीता ६-१

‘ कर्मफलनो आश्रय कर्याविना, जे कार्य कर्म करे छे, ते संन्यासी छे, योगी छे ; निरग्नि के अक्रिय ते नहि !’

गीता कहेछे के, जे द्वेष करतो नथी, जे इच्छा करतो नथी, तेने नित्य संन्यासी जाणवो ; केमके हे महाबाहो ? निर्द्विद्व सहजमां बंधथी छूटेछे.

“ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते (गीता ५-३)

फलनो त्याग न करी शके, इच्छा छोडी न शके, तो संन्यास शानो ? गीताना मत प्रमाणे संन्यास एटले फलसंन्यास-कर्मसंन्यास नहि.

“ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव

न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन ”

(गीता ६-२)

‘હે પાંડવ ! જેને સંન્યાસ કહે છે તેને યોગ જાણ, કેમકે સંકલ્પનો સંન્યાસ કર્યો વિના કોઈ પળ યોગી થતો નથી.’

પાણીમાં જીવ છે એવા ભયથી પાણી પીવાનું બંધ કરવું, વાયુમાં જીવ છે, એવી શંકાથી શ્વાસોશ્વાસ ન લેવો, અને કર્મ બંધનું કારણ છે એ વીકથી કર્મનો ત્યાગ કરવો એ એક સરસુંજ છે. જો પાણી અને વાયુ દોષવાળાં હોય તો કુશલતાથી—ચતુરાઈથી એ દોષ દુર કરવો ; પળ શંકાથી નિશ્ચેષ્ટ થઈ વાયુ અને પાણી ન વાપરી મરી જવું એ યોગ્ય નથી. આવી રીતે જો કર્મ સ્વરેસ્વર દોષનો ખંડાર હોય તો કુશલતાથી તે દોષ દુર કરો, પળ કર્મ ફલના ભયથી વીઢીને જડરૂપ થઈ જવું, એ બુદ્ધિમાનનું કામ નથી.

સ્વરી વાત છે કે, સાધારણ રીતે કર્મ એ બંધનનું કારણ છે, પળ એવી રીતે કર્મનું અનુષ્ઠાન કરી શકાય કે, કર્મપણ કરાય અને કર્મથી બંધન પળ ન થાય. કર્મની આવી કુશલતાને કર્મ યોગ કહે છે.

“યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્”(ગીતા ૨-૫૦).

“યોગસંન્યસ્તર્કમાણં જ્ઞાનસંછિન્નસંશયમ્ ।

આત્મવંતં ન કર્માણિ નિવર્ત્તંતિ ધનંજય” ॥

ગીતા ૪-૪૧.

‘યોગથી કર્મસંન્યાસ કરી અને જ્ઞાનથી સંશય માત્રને

છેદી આત્મવત્ થયેલાને, હે ધનંજય ! કર્મમાત્ર બાંધી શકતાં નથી.”

“યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ।
સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યન્તે॥”

(ગીતા ૫-૭).

‘યોગયુક્ત (દોહ) જે વિશુદ્ધાત્મા, જિતાત્મા, જિતેન્દ્રિય, સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા હોય તે કરતાં છતાં પણ લેપાતો નથી.’

ગીતાએ આ કર્મયોગનો પ્રચાર કરીને કર્મ અને અકર્મ, કર્માનુષ્ઠાન અને કર્મસંન્યાસ એ બંનેનું આશ્ચર્યકારક સાંમજસ્ય કર્યું છે. ગીતા કહે છે કે કર્મયોગ અને કર્મસંન્યાસ એ બંને શ્રેયનાં સાધન છે સ્વરાં, પણ કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણકે કર્મસંન્યાસના મૂઝમાં સ્વાર્થપરતા છે, અને કર્મયોગનાં મૂઝમાં સર્વ જિવની હિતૈષણા છે.

“સંન્યાસઃકર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ ।

તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્ કર્મયોગો વિશિષ્યતે॥”

ગીતા ૫-૨;

જેઓ સાધન સાધીને જીવનમુક્તિના અધિકારી થયા છે, તેઓ જો જગત્નાં હિત માટે કર્મનું અનુષ્ઠાન ન કરતાં પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાના હેતુથી કર્મસંન્યાસ કરીને બેસી રહે, પોતાને મુક્તિ મળે એટલામાંજ વસ સમજે, તો શું તેઓ આ-

ધ્યાત્મિક-સ્વાર્થપરતા દોષથી દુષિત ન થાય? કર્મ ન કરવું, એમ જો તેઓ નક્કી કરી બેસી રહે તો સંસાર કાર્ય શી રીતે ચાલે? મુક્ત પુરુષો તો જગત્ની સ્થિતિ માટે વિશેષ વિશેષ અધિકારનો ભાર વહન કરી—કોઈ મનુ થઈ, કોઈ સપ્તર્ષિ થઈ, કોઈ ઈંદ્ર, ચંદ્ર, વાયુ, વરુણ, વગેરેના કામનો બોજો માથે ઉઠાવી,—ભગવાનનું કાર્ય કરવામાં સહાયતા કરે છે. પોતાનાં કર્માનુષ્ઠાન સંબંધે ભગવાને જે કહ્યું છે, તેજ વાત વીજાના સંબંધમાં પણ કહેવાય.

ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન ।

નાનવામમવાપ્તવ્યં વર્તેત્ત્વ ચ કર્મણિ ॥

યદિ હ્યયં ન વર્તેયં જાતુ કર્મણ્યતન્દ્રિતઃ ।

મમ વર્ત્માનુવર્તેતે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વશઃ ॥

ઉત્સીદ્યુરિમે લોકા ન કુર્યાં કર્મ ચેદહમ્ ।

ગીતા—૩—૨૨ થી ૨૪

‘હે પાર્થ, મારે ત્રણે લોકમાં કાંઈ કર્તવ્ય નથી, કે કાંઈ ન પ્રાપ્ત કરેલું એવું પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, તથાપિ હું કર્મમાં વર્તું છું; જો હું આલસ્ય માત્ર ત્યજી નિત્ય કરું છું તે કરતાં જરા પણ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ ન કરું, તો મનુષ્યો તુરત જ મારે માર્ગે બહવા માંડે, ને હું કર્મ ન કરું તો આ લોક ઉત્સન્ન થાય.’

જેનું જ્ઞાન પરિપક્વ થયું છે, જે સ્વરે સ્વરો કર્મયોગી છે, તેના

संबंधमां पण बराबर आमज कही शकाय. जगत्मां तेने पण कथुं कर्तव्य नथी—कांइपण अप्राप्य नथी, कामनानी कोइपण वस्तु नथी, के जेने लीधे ते कर्ममां प्रवृत्त थाय.

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्ट स्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥

गीता ३-१७ ने १८.

‘पण जे आत्मरतिज छे, ने आत्म तृप्त तथा आत्म संतुष्ट छे तेने कर्म करवाथी, के न करवाथी कांइ प्रयोजन नथी, कारणके तेने सर्वभूतमां कहींपण प्रयोजननो संबंध नथी.’ तेथी ते कर्म करवानी इच्छा करतो नथी, अथवा कर्मनो त्याग करवा माटे पण उत्सुक थतो नथी.

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति ॥

गीता १४-२२

‘प्रकाश अने प्रवृत्ति अने मोहपण, तेनी संप्रवृत्तिनो, हे पांडव ! ते द्वेष करतो नथी, के निवृत्तिनी इच्छा करतो नथी.’ कारण के तेने पोतानो कशोपण स्वार्थ नथी.

पण तेनो पोतानो स्वार्थ न होवा छतांये भगवाननु अनु-

કરણ કરીને જગત્નાં હિતને માટે તે નિરંતર કર્મોં કર્યાં કરેછે. તેના પવિત્ર આત્મામાંથી નીકળેલી શક્તિનો પુણ્યપ્રવાહ ईશ્વર તરફ જાયછે. અને એ શક્તિ અધ્યાત્મશક્તિમાં પરિણામ પામીને જગતનું પાલન કરવાના કામમાં પરમેશ્વરને મદદ કરવા જોડાઈ જાય છે.

આ કર્મયોગ સિદ્ધ કરવાનો રસ્તો કયો ? કર્મયોગનાં એક પછી એક એમ ત્રણ પગથીયાં અનુક્રમે આ છે—(૧) ફલની ઇચ્છા છોડીદેવી. (૨) કર્તાપણાનું અભિમાન છોડી દેવું (૩) અને ईશ્વરાર્પણ. પહેલાં બે પગથીયાંનો ઉપદેશ બીજાં શાસ્ત્રોમાં પણ જાંવામાં આવે છે, પણ ईશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્માનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ સર્વાંશે ગીતાનો પોતાનો જ છે.

૧—ફલની ઇચ્છા છોડી દેવી. ગીતા કહેછે કે—

“ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ” ગીતા ૨-૪૭

‘ તને કર્મનો જ અધિકાર છે, ફલનો કદાપિ નહિ. ’

“ તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ” ગીતા ૩-૧૯

‘ આટલા માટે નિત્ય અસક્ત રહી કર્તવ્ય કર્મ કર. ’

“ એતાન્યપિ તુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ફલાનિ ચ ”।

કર્તવ્યાનીતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતં મતમુત્તમમ્॥” ગીતા ૧૮-૬

‘ આ કર્મોં પણ સંગ તથા ફલ ત્યજીને કર્તવ્ય છે, એમ હે પાર્થ ! મારું નિશ્ચિત અને ઉત્તમ મત છે ’.

આ રીતે જે કર્મ કરી શકે, તેજ યથાર્થ નિષ્કામ કર્મી છે. તેનાં વધાંજ કર્મો કામના અને સંકલ્પ રહિત હોય છે. તે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે સ્વરો, પણ તે કર્મ માત્ર તેના દેહના વ્યાપાર હોય છે. તેની સાથે તેના ચિત્તનો આસંગ અથવા લેપ હોતો નથી.’ આવા નિષ્કામ કર્મીને ઉદ્દેશીને ગીતા કહે છે કે—

“યસ્ય સર્વે સમારંભાઃ કામસંકલ્પવર્જિતાઃ ।

જ્ઞાનાભિદગ્ધકર્માણં તમાહુઃ પંડિતં બુધાઃ ॥

ત્યક્ત્વા કર્મફલાસંગં નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ ।

’ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયમાં સાત્ત્વિકકર્તા અને સાત્ત્વિક-ત્યાગનું લક્ષણ વતાવવા જતાં આ વાતનો પુનરુલ્લેખ કર્યો છે.

“કાર્યમિત્યેવ યત્કર્મ નિયંત્ર ક્રિયતેઽર્જુન ।

સંગત્યક્ત્વા ફલં ચૈવ સ ત્યાગઃ સાત્ત્વિકો મતઃ॥”

ગીતા ૧૮-૯

“મુક્તસંગોઽનહંવાદી ધૃત્યુસાહમન્વિતઃ ।

સિદ્ધ્યસિદ્ધ્યાં નિર્વિકારઃ કર્તા સાત્ત્વિક ઉચ્યતે॥”

ગીતા ૧૮-૨૬

‘કાર્ય જ છે એમ નિયમ જાળીને હે અર્જુન ! સંગ તથા ફલ ત્યાગીને જે કર્મ કરાય છે, તે સાત્ત્વિક ત્યાગ છે.’

‘મુક્તસંગ, અનહંવાદી, ધૃત્યુત્સાહમન્વિત, સિદ્ધિઅસિદ્ધિ-માં નિર્વિકાર, તે કર્તા સાત્ત્વિક કહેવાય છે.’

કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોઽપિ નૈવ કિંચિત્ કરોતિ સઃ ॥

નિરાશીર્યતચિત્તાત્મા ત્યક્તસર્વપગ્નિહઃ।

શારીરં કેવલં કર્મ કુર્વન્નામ્નોતિ કિલિવપમ્” ॥

ગીતા ૪-૧૯-૨૧

‘જેના સર્વે સમારંભ કામમંકલપથી વર્જિત છે તેવા, જ્ઞાના-
શ્રિથી દગ્ધ કર્મવાલાને બુધલોક પંડિત કહે છે.’

‘કર્મ ફલનો આસંગ ત્યજી નિત્ય તૃપ્ત અને નિરાશ્રય
જેનો તે કર્મમાં અભિપ્રવૃત્ત છતો પણ કાંઈ કરતો નથી.’

‘નિરાશ અને યતચિત્તાત્મા તથા સર્વ પગ્નિહ રહિત (જેનો
તે) માત્ર શરીર કર્મ કરવાથી કિલિવપ પ્રાપ્ત કરતો નથી.’

“અસક્તોઽહ્યાચરન્ કર્મ પરમામ્નોતિપુરુષઃ” ગીતા ૩-૧૯

‘જે પુરુષ અસક્ત રહી કર્મ આચરે છે તે પરમ પદને પામે
છે.’ ફલની ઇચ્છા છોડી દેને કર્મ કરે તેથી નિષ્કામ કર્મીને
સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ, જય-પરાજય, લાભ-નુકસાન એક સરસાં જ
જણાય. તેથી અર્જુનને ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો છે કે—

“સુખદુઃખે સમે કૃત્વા લાભલાભૌ જયાજયૌ ।

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ” ॥ ગીતા ૨-૩૮

“યોગસ્થઃ કુરુકર્માર્ણિ સઙ્ગત્યક્ત્વા ધનંજય ।

સિદ્ધ્યાસિદ્ધયાં સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે” ॥

ગીતા ૨-૪૮

‘સુખ દુઃખ, લાભાલાભ, જયાજય, સર્વ સમાન કરીને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થાઃ—એમ કરતાં પાપ નહિ લાગે.’

‘યોગસ્થ રહી સંગ ત્યજીને, સિદ્ધિ અસિદ્ધિ સમાન કરીને ધનંજય કર્મ કરઃ સમત્વ એજ યોગ કહેવાય છે.’

ઘણીવાર આપણે નિષ્કામ કર્મ કરીએ છીએ, એમ સમજીને આપણે આપણી જાતને ઠગીએ છીએ. કોઈ કર્મ સકામ ભાવે કરાયું છે કે નિષ્કામ ભાવે કરાયું છે, તે જાણવાનો માત્ર એક જ માર્ગ છે. તે માર્ગ આ છે કે, તે કર્મની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં આપણું ચિત્ત એક સરખું નિર્વિકાર રહેલું હતું કે નહિ ? મતલબ કે તે કર્મ મિદ્ધ થતાં આપણે આનંદિત થયા હતા કે નહિ ; અને તે કર્મમાં નિષ્કલ્લ થતાં આપણે દીલગીરીથી મરવા જેવા થઈ ગયા હતા કે નહિ. જ્યારે કરેલાં કામની સફળતા અને નિષ્કલ્લતા એ બંનેને એક સરખીજ ગણી શકીએ ત્યારે જ નિષ્કર્મ કર્મનું પહેલું પગથીડું આપણે ચઢી ચૂક્યા એમ સમજવું.’

‘ફલમાં અનામત્તિ અને ફલની ઇચ્છા ન રાખવાની વાત સાંખ્યી એમ સમજવાનું નથી કે નિષ્કામ કર્મ ઉદ્દેગહીન હોય છે. મતલબ કે નિષ્કામ કર્મનાં અનુષ્ઠાનમાં કર્તા કોઈ પ્રકારના ઉદ્દેશ (Motive)ની પરિચાલનાથી કર્મ કરતો નથી એમ ન સમજવું. કોઈ કોઈ આવી સમજણથી નિષ્કામ કર્મને અસં-

“યદા દિ નેંદ્રિયાર્થેષુ ન કર્મસ્વનુષજ્જતે ।
સર્વસંકલ્પસંન્યાસી યોગારૂઢસ્તદોચ્યતે ॥”

ગીતા ૬-૪

અવિતજ માને છે. સ્વયં જોતાં નિષ્કામ કર્મ ઉદ્દેશ વિનાનું કર્મ નથી. ઉદ્દેશ સિવાય કર્મ થઈ શકેજ નહિ.

“પ્રયોજન મનુદિશ્ય ન મન્દોઽપિ પ્રવર્તતે”

મતલબ કે ‘પ્રયોજન વિના મૂર્ધ માણસ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી.’ નિષ્કામ કર્મી અને સકામ કર્મી એ બંને ઉદ્દેશની પ્રેરણાર્થીજ કર્મ કરે છે. એ વેમાં તફાવત એ છે કે, નિષ્કામ કર્મી ફલાકાંક્ષા વિનાનો હોય છે, તેથી સિદ્ધિ અસિદ્ધિ તેને સમાન જણાય છે, સકામકર્મી ફલાસક્ત હોય છે, તેથી સફલતા તેને પરમ ઉપાદેય અને નિષ્ફલતા અત્યંત હેય લાગે છે.

એક વીની વાત. કર્તવ્ય બુદ્ધિ (duty) ની પ્રેરણાર્થી કર્મ કરવું તે અને કર્મયોગ એ એક નથી. કર્તવ્યપાલનમાં એક કઠોરતા છે. આ કર્મ મારે કરવા યોગ્ય છે, તેથી અનિષ્ટ અને પ્રતિકૂળ હોવા છતાં પણ હું કરીશ, એ પ્રમાણે ઔચિત્ય જ્ઞાનની પ્રેરણાર્થી કરેલાં કર્મને કર્તવ્ય પાલન કહે છે. કર્તવ્ય પાલનમાં વધે ઠેકાણે ફલેચ્છા ન હોય—પણ ફલ તરફ આગ્રહ પૂર્વક ન જર તો હોય, અને તેનું છેવટનું ફલ ઘણીવાર પ્રસન્નતામાં નહિ પણ અપ્રસન્નતામાં આવે છે.

‘જ્યારે ઇન્દ્રિયાર્થમાં કે કર્મમાં આસક્ત થતો નથી, અને સર્વ સંકરણનો સંન્યાસ કરેછે, ત્યારે યોગારુઢ કહેવાય છે.’

ગીતાના મત પ્રમાણે આજ સ્વરો સંન્યાસ છે.

“કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ।

સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ”॥

ગીતા ૧૮-૨.

‘કામ્ય કર્મના ન્યાસને કવિઓ સંન્યાસ જાણે છે, સર્વ કર્મના ફલત્યાગને વિચક્ષણ ત્યાગ કહે છે.’

“યસ્તુ કર્મફલ ત્યાગી સત્યાગીત્યભિધીયતે.”

ગીતા ૧૮-૧૧.

‘જે કર્મ ફલ ત્યાગી છે, તે ત્યાગી કહેવાય છે.’

‘સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિ ઉભય પરત્વે સમ છે તે, કરતો છતો પણ વંચાતો નથી.’

“સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપિ ન નિવૃધ્યતે”

ગીતા ૪-૨૨

આ જ કર્મયોગનું પહેલું પગથીડું છે.

પણ કર્મ યોગમાં જરાપણ કઠોરતા નથી. દીન, દુઃખીનું દુઃખ દુર કરવાથી દાતાને જે આનંદ થાય છે, બાલકને ધ્વરાવતાં માતાને જે આનંદ થાય છે, તે જાતના આનંદનો અનુભવ કર્મયોગનાં અનુષ્ઠાનમાં કર્મ કરનારને થાય છે.

૨. કર્મયોગનું ત્રીજું પગથીડું--કર્તાપણાનું અભિમાન છોડી દેવું.

કર્મ, જાલરૂપ થઈને જીવને બંધન કરે છે, તેનું મુખ્ય કારણ જીવની અહંકાર બુદ્ધિ છે. આપમે જે કર્મ કરીએ છીએ. તેની સાથે આત્માનો યોગ કરી દઈએ છીએ. આ કર્મ આપણે કરીશું. એમ આપણે વિચારીએ છીએ. તેથી કર્મ આત્માને બંધનરૂપ થાય છે અને તેનું ફળ જીવને ભોગવવું પડે છે. તેથીજ કહેવામાં આવ્યું છે કે—

“ ના શુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિ શતૈરપિ ।

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં કૃતંકર્મથુમાથુભસ્મ ”॥

‘ ભોગવવા સિવાય સો કોટીકલ્પે પણ કર્મનો નાશ થતો નથી. કરેલા કર્મનાં થુમાથુભ ફળ અવશ્યે ભોગવવાં પડે છે.’ આ ભોગનું કારણ કર્તૃત્વાભિમાન—‘ હું કરું છું ’ એવો અહંકાર છે. અભિમાનને લીધે જીવ ધારે છે કે, ‘ હું જ કર્તા ’ છું ; પણ વાસ્તવિક રીતે જીવ અકર્તા છે. કાયિક અથવા માનસિક—જે જે કર્મ થાય છે, તે વ્યાજ પ્રકૃતિના સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ગુણોની પ્રેરણાથી સિદ્ધ થાય છે. તેથી વિવેક બુદ્ધિથી જોતાં સમજી શકાય છે કે, આત્મા કર્તા નથી, તે સ્વતંત્ર, કેવલ છે. નિષ્કામ કર્મી આ વાત સમજી શકે છે. તેથી તે પોતાને કર્તા માનતો નથી. તે જાણે છે કે—

“ પ્રકૃતેઃક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃકર્માણિ સર્વશઃ ।

અહંકારવિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિમન્યતે॥”

ગીતા ૩-૨૭

‘ પ્રકૃતિના ગુણોએ સર્વથા કરાતાં કર્મનો અહંકારથી મૂઢ થયેલા આત્માવાલો, હું કર્તા છું એમ માને છે.

તથૈવં સતિ કર્તારિમાત્માનં કેવલં તુ યઃ ।

પશ્યત્યકૃત્બુદ્ધિત્વાન્ન સ પશ્યતિ દુર્મતિઃ ॥

ગીતા ૧૮-૧૬

‘ એમ સતે આત્માને કેવલને, જે અકૃત બુદ્ધિ હોઈ કર્તા દે-
ખે છે, તે દુર્મતિ દેખતો નથી.’

આ અયોગ્ય કર્તૃત્વાભિમાનનો પરિત્યાગ થાય તો પ્રકૃતિને
જ યથાર્થ કર્તા અને પોતાને તો માત્ર દ્રષ્ટા તરીકે અનુભવી
શકાય.

“ નાન્યં ગુણેભ્યઃ કર્તારં યદા દ્રષ્ટાનુપશ્યતિ ।

ગુણેભ્યશ્ચ પરં વેત્તિ મદ્ભાવં સોઽધિગચ્છતિ॥”

ગીતા ૧૪-૧૯

‘ જ્યારે દ્રષ્ટા ગુણ થકી અન્યને કર્તા દેખતો નથી ત્યારે
ગુણથકી પરને જાણે છે, અને મારા ભાવને પામે છે.’

“ પ્રકૃત્યૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ ।

યઃ પશ્યતિ તથાત્માનમકર્તારં સ પશ્યતિ॥” ગીતા ૧૩-૨૯

‘सर्व प्रकारे करातां कर्मने जे प्रकृतिनांज करेलां जाणे छे, ते आत्माने अकर्ता पण जाणे छे.’

“तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥”

गीता ३-२८

‘पण गुणकर्म विभागनुं तत्त्व जाणनार, गुणज गुणमां प्रवर्ते छे, एम मानी आसक्त थनो नथी.’

गीता बीजे ठेकाणे पण कहेछे के,—

“नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्
पश्यन्गृण्यन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्श्चसन्
प्रलपन्विस्मज्जन्गृह्णाक्षुन्मिपन्निकिपन्नपि
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्”

गीता ५:८-९

‘युक्त तत्त्ववित् तेणे एम मानवुं के हुं कांइ करतो नथी ; जोतो, सांभलतो, स्पर्शतो, सुंघतो, खातो, प्रवर्ततो, उंघतो, श्वास लेतो, बोलतो, आपतो, लेतो, उन्मेष करतो, निमिष करतो, छतो पण ; केवल एम समजीने के इंद्रियो इंद्रियोना अर्थमां प्रवर्ते छे.’

गीता ए बीजुं पण कह्युं छे के—

यस्य नाहंकृतोभावो बुद्धिर्यस्यन लिप्यते ।

હત્વાપિ સ ઇમાંલ્લોકાન્નહન્તિ ન નિવદ્યતે ॥

ગીતા ૧૮-૧૭

‘જેને અહંકૃતભાવ નથી, જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી, તે આ લોકમાત્રને હળીને પણ હળતાં નથી ને વંધાતાં નથી.

આવો નિરભિમાની નિર્લિપ્ત પુરુષજ પ્રકૃત જ્ઞાની છે. આવા જ્ઞાનીને કર્મ સ્પર્શ કરી શકતું નથી.

“યથા પુષ્કરપલાશ આપો ન શ્લિષ્યન્ત એવ
મેવં વિદિ પાપં કર્મ ન શ્લિષ્યતે”

છાંદોગ્ય ૪-૧૪-૭

‘જેમ કમલને પાણી સ્પર્શ કરી શકતું નથી તેમ જ્ઞાનીને પાપ (અને પુણ્ય) કર્મ સ્પર્શ કરી શકતું નથી.’

જ્ઞાનીને માત્ર ક્રિયામાણ કર્મજ સ્પર્શ કરી શકતું નથી, એમ નથી, તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી તેનાં વધાં સંચિત કર્મ પણ વલી જાય છે.

“યથૈવાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિ ભસ્મમાત્ કુરુનેઽર્જુન ।
જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥”

ગીતા ૪-૩૭

‘જેમ સલગાવેલો અગ્નિ કાષ્ટને, હે અર્જુન ! ભસ્મ કરે છે તેમ જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મને ભસ્મ જ કરે છે.’

“તત્રથેર્પીકા તૂલમ્ અગ્નૌપ્રોતં પ્રદૂયતેવં હાસ્ય
સર્વે પાપ્માનઃ પ્રદૂયન્તે.”— છાંદોગ્ય, ૫-૨૪-૩

‘જેમ મુંજના તુગનો અગ્રધાગ અગ્નિમાં નાખવાથી ખસ્મી-
ભૂત થાય છે, તેમ જ્ઞાનીનાં વધાં પાપ વઝી જાય છે.’

“ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દ્રષ્ટે પરાવરે.”

મુંડક. ૨-૨-૮

‘તે પરમ વસ્તુનું દર્શન થવાથી વધાં પાપ નાશ પામી જાય
છે’. તેથી, પછી જ્ઞાનીને સંસારમાં આવવું પડતું નથી. જ્ઞાન મ-
લવાથી જીવ નિર્વાણનો અધિકારી થાય છે.

“વિદ્વાય કામાન્ યઃ સર્વાન્ પુમાંશ્વરતિ નિસ્પૃહઃ ।

’બ્રહ્મસૂત્રમાં પળ આ વાચતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

“તદગ્નિગમત્તરપૂર્વાદ્યયોરશ્લેષવિનાશૌ તદ્વ્યપદેશાત્”

ઇતરસ્યાપ્યેવમસંશ્લેષઃ પાતેતુ” બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૧, ૧૩-૧૪

કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં છે—પ્રારબ્ધ, સંચિત અને ક્રિયમાણ. સા-
ધારણ રીતે ભોગથી પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થાય છે. પળ જ્ઞાન
ઉત્પન્ન થવાથી સંચિતનાં નાશ અને ક્રિયમાણનો અશ્લેષ થાય
છે. મતલબકે જન્માંતરોમાં કરેલાં કર્મો (જેના ભોગને માટે
જીવને ફરી ફરીને જન્મ લેવો પડે છે) વિનષ્ટ થઈ જાય છે ;
અને આ જન્મમાં જે કર્મ કરવામાં આવે, તે પળ વંધનો હેતુ
થતાં નથી.

નિર્મમો નિરહંકારઃ સ શાન્તિમધિગચ્છતિ.”॥

ગીતા ૨-૭૧

‘જે પુરુષ સર્વ કામના ત્યજીને નિઃસ્પૃહ થઈ ફરે છે, તથા જેને ‘અહંત્વ’ ‘મમત્વ’ ટળી જાયછે તેજ શાંતિ પામે છે.’

કારણ જ્ઞાની રાગદ્વેષ વિનાનો હોય છે. વર્થાં ઇન્દ્રિયો તેને વશ હોય છે; તેથી વિષય ભોગમાં પળ તેની શાંતિનો ભંગ થતો નથી.

“રાગદ્વેષવિયુક્તૈસ્તુ વિષયાનિન્દ્રિયૈશ્વરન્ ।

આત્મવશ્યૈર્વિધેયાત્મા પ્રસાદમધિગચ્છતિ ”॥

ગીતા ૨-૬૪

‘છતાં જે ઇન્દ્રિયોને રાગ દ્વેષથી વિમુક્ત રાखી, આત્માને વશ સોંપી, આત્મા વશ કરીને વિષયમાં (પળ) ફરે છે તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.’

ચોપાસાથી ભરાતાં છતાં પળ પોતાની સીમામાં અચલ રહેનાર સમુદ્રમાં જેમ નિરંતર જલ પહ્યા કરે છે, તેમ જેને વિષે સર્વ કામના પ્રવેશ કરે તે શાંતિ પામે છે. વીજા કામના પાછલ ગાંઠા ભમનારા નહિજ.

નિષ્કામ કર્મીનું આજ વિશેષપણું છે. સકામ પુરુષ આ સૌ-ભાગ્યનો અધિકારી થઈ શકતો નથી.

“આપૂર્વમાણમચલ પ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશંતિયદ્વત્ ।

તદ્વત્કામા યં પ્રવિશન્તિ સર્વે, સ શાંતિમાપ્નોતિ ન કામકામી.”

પણ ફલની ઇચ્છાનો અને કર્તૃત્વાભિમાનનો ત્યાગ કર્યા છતાં—
યે કર્મયોગનું સંપૂર્ણ અનુષ્ઠાન થયું કહેવાય નહિ. કર્મયોગીને
આની ઉપર પણ એક પગથીએ ચડવાનું છે. એ ત્રીજું પગથીએ—

૩. ઈશ્વરાર્પણ—વધ્યાં કર્મ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં, યજ્ઞાર્થે કર્મા-
નુષ્ઠાન કરવું તે—છે.

સાધારણ રીતે માણસ પોતાને માટે, પોતાના સંકલ્પની સિ-
દ્ધિને માટે, સ્વાર્થની પ્રેરણાથી કર્મો કરે છે, તેનાં દરેક કર્મનાં
મૂળમાં સ્વાર્થનો વિચાર જોડાઈ જાય છે. તે પોતાને કેન્દ્ર-
સ્થળે રાखીને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેથી તેનું કામ સકામ
થઈ જાય છે. ગીતાનો વાક્ય એ છે કે, વધ્યાં કર્મનું ફલ ઈશ્વરને
અર્પણ કરવું જોઈએ. સર્વ રીતે ઈશ્વરમાં આત્મસમર્પણ કરવું
જોઈએ. તેનાજ ઉદ્દેશથી તેનાજ કાર્યનું સાધન કરીએ છીએ,
એવા ભાવથી, જગત્નાં હિતને માટે કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈ-
એ, તેટલા માટે ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો છે કે—

“મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા
નિરાશીર્નિમમો ભૂત્વા યુદ્ધ્યસ્વ વિગતઽવરઃ”

ગીતા ૩-૩૦

‘સર્વ કર્મનો મારામાં આરોપ કરી, આત્માને વિષે મન
સ્થિર વાંધી, નિરાશી અને નિર્મમ થઈ સંતાપ ત્યજીને યુદ્ધ કર.’

“ ચેતસા સર્વ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરઃ
બુદ્ધિયોગમુપાશ્રિત્ય, મચ્ચિતઃ સતતં ભવ ”

ગીતા ૧૮-૫૭.

‘ ચિત્તથી સર્વ કર્મ મારામાં સંન્યસી, મત્પર થઈ, બુદ્ધિ-યોગનો આશ્રય કરી સર્વદા મચ્ચિત્ત થા.’

જે આવી રીતે કર્મ કરે છે, જે આવી રીતના વિચારથી કર્મ કરે છે, તેનો ઉદ્દેશ સ્વાર્થ સિદ્ધિ અથવા આત્મપ્રીતિ નથી હોતો. ઈશ્વરનું કાર્ય સાધું છું, એવો જ ભાવ તેના મનમાં હોય છે, તે પોતાને તો માત્ર ઈશ્વરનું કરણ (હથીયાર-સાધન) જ માને છે. પોતાની ક્ષુદ્ર સત્તા ઈશ્વરમાં ડુવાવી દઈ વધાં કર્મનાં ફળ ભગવાનને જ અર્પણ કરે છે.

જે આ પ્રમાણે કરી શકે છે, તેનાં સૌભાગ્યની સીમા-હદ રહેતી નથી.

“ સર્વકર્માણ્યપિ સદા કુર્વાણો મદ્વ્યપાશ્રયઃ
મત્પ્રસાદાદવાप्નોતિ શાશ્વતં પદમવ્યયમ્ ”

ગીતા ૧૮-૫૬

‘ સર્વદા સર્વ કર્મ કરતો, મને જ શરણ રહેતો, મારા પ્રસાદ-થી, શાશ્વત અવ્યય પદ પામે છે.’

આવા ભાવથી કર્માનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો કર્મ, બંધનના હેતુ રૂપ થાય નહિ. કારણકે આવી રીતે કર્મ કરનારની સાથે

કર્મનો કશો સંબંધજ રહેતો નથી. આ પ્રમાણે કરેલાં કર્મનો સંબંધ ईશ્વર સાથે રહે છે.

“ બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ
લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા ”

ગીતા ૫-૧૦

‘ કર્મોને બ્રહ્મમાં અર્પી સંગનો ત્યાગ કરી જે કરે છે, તે, જલમાં કમલપત્રની પેઠે, પાપે લેપાતો નથી,

“ યજ્ઞાર્થાત્કર્મણોઽન્યત્ર લોકોઽયં કર્મવન્ધનઃ ”

ગીતા ૩-૯.

‘ યજ્ઞ વિનાને અર્થે કર્મ કરવાથી લોક વંધનમાં પડે છે.’

“ યજ્ઞાયાચરતઃ કર્મ સમગ્રં પ્રવિલીયતે ”

ગીતા ૪-૨૩.

‘ યજ્ઞાર્થે કરેલાં કર્મ સમગ્ર લય પામે છે.’

આ યજ્ઞ એટલે શું ? શંકરાચાર્યે “ યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ ”

‘ યજ્ઞજ વિષ્ણુ ’—એ શ્રુતિના પ્રમાણથી યજ્ઞ એટલે ईશ્વર એમ નક્કી કર્યું છે. યજ્ઞાર્થે કર્મ કરવું એનો અર્થ ईશ્વરના ઉદ્દેશથી કર્મ કરવું, કર્મનું ફલ ईશ્વરને અર્પણ કરવું એવો છે. યજ્ઞ શબ્દનો એક બીજોપણ અર્થ કરી શકાય છે. યજ્=યજવું, અગ્નિમાં ધામધુમથી અમુક પ્રકારના પદાર્થો નાંખવાની ક્રિયા કરવી, એને આપણે સાધારણ રીતે યજ્ઞ સમજીએ છીએ, પણ યજ્ઞનો મૂલ

અર્થ એવો નથી. યજ્ઞનો મર્મ—ત્યાગ (sacrifice) છે; પ્રાચીન કાલમાં યજ્ઞથી લોકોના મનમાં ત્યાગનો ભાવજ સ્ફુરી આવતો. વાસ્તવિક જોતાં યજ્ઞનું મુખ્ય ઉપાદાન ત્યાગ છે. પ્રજાપતિએ જે મહાન્ અનુષ્ઠાન કરીને આ જગત્ રચ્યું છે, તેનો ઇસારો પુરુષસૂક્તમાં કરવામાં આવ્યો છે. તે મહાયજ્ઞ વીજું કાંઈ નહિ, પણ જીવના હિતને માટે ભગવાનનો મોટો આત્મત્યાગ છે. જગત્ના પોષણ માટે ईશ્વરના ઉદ્દેશથી આવો જે ત્યાગ, તેનેજ આપણા પૂર્વજો યજ્ઞથી ઓઝાવતા, તેનેજ યજ્ઞ સમજતા. આવા ભાવથી કર્માનુષ્ઠાન કરવાથીજ સ્વરો યજ્ઞ સિદ્ધ થાય. યજ્ઞના અંગ્રેજી શબ્દ 'sacrifice' માં દાહ પણ એ ત્યાગનો ભાવ સ્પષ્ટ રહેલો છે. આથી 'યજ્ઞાર્થે કર્મ કરવું' એનો આવો અર્થપણ થઈ શકે કે, ત્યાગના ભાવથી (as a sacrifice) કર્માનુષ્ઠાન કરવું. જે કર્મમાં કશી સ્વાર્થ સિદ્ધિનો ઉદ્દેશ ન હોય, જે કર્મનાં મૂળમાં સંકલ્પ સિદ્ધિની પ્રત્યાક્ષા ન હોય, અહંકાર રહિત થઈને જે કર્મ ભગવાનના ઉદ્દેશથી સમર્પણ કરવામાં આવે, તેજ યજ્ઞ કર્મ. આવી રીતે કર્માનુષ્ઠાન કરવાનો ડ્યારે અભ્યાસ પડી જાય, શીલજ વંધાઈ જાય, ત્યારે મનુષ્ય જીવન એક મહાયજ્ઞનો આકાર ધારણ કરે. જગત્નું હિત એ આ યજ્ઞની બેદી છે, ત્યાગ એ આત્મવલિદાન છે, અને યજ્ઞેશ્વર ભગવાન પોતે છે. ગીતામાં ભગવાને ફરીફરીને ઉપદેશ કર્યો છે કે, માણસે જે કાંઈ કરવું,

ते मनेज अर्पण करवुं; जो एम करवामां आवे तो पछी तेने कर्मबंधनथी बंधावुं पडे नहि.

“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥”

गीता ९, २७-२८.

‘जे तुं करे, जे भोगवे, जे होमे, जे दान करे, जे तप करे, ते सर्व हे कौंतेय ! मने अर्पण कर. शुभ अने अशुभ फळरूपी कर्मबंधनथी एम तुं मुक्त थइश. अने एम संन्यास योगथी मुक्त होइ, विमुक्त थइ मने पायीश.’

आ संबंधी भागवतमां एक सुंदर दृष्टांत आपवामां आव्युं छे.

“एतत् संसृचितं ब्रह्मं स्तापत्रयचिकित्सितम् ।

यदीश्वरेभगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् ॥

आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत ।

तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् ॥”

श्रीमद् भागवत् १-४-३२, ३३.

जे वस्तुनां सेवनथी कोइ रोग उत्पन्न थयो होय, तेज वस्तु-
नुं सेवन कर्या करवाथी ते रोगनी शांति थाय नहि. पण वैदक
शास्त्रनी रीते ते वस्तुने बीजी वस्तुनी भावना देवामां आवे

तोज ते वस्तुथी रोगनी शांति थाय छे. तेम त्रण तापवाळा आ संसार रूप रोगनी उत्पत्ति कर्मथी छे, तेज कर्मोनुं सेवन करवा-
थी तेनी शांति थाय नहि. पण ते कर्म जो भगवान (ब्रह्म) मां समर्पण करवामां आवे तो, ईश्वरनी भावनावाळां ते कर्मो वडेज त्रणे तापने मूळमांथी उखेडी नाखी शकाय.^१

आवी रीते कर्म करवामां आवे तो पछी ते बंधनना हेतुरूप न थाय. जे आ प्रमाणे करी शके, तेनां कर्म पछी कर्म न रहे, अकर्म थइ जाय. तेना संबंधमां कर्म अने कर्मसंन्यास ए बंने एक सरखांज थाय; कर्म अने अकर्ममां कशो तफावतज रहे नहि. ते सर्व प्रकारनां कर्म करे, पण कर्मनां फळनां बंधनथी मुक्त रहे.

“कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।

^१ मीमांसा-प्रकरण ग्रंथना रचनार लौगाक्षि-भास्करे तेना अर्थ संग्रहमां पण आवोज विचार जणाव्यो छे.

सोऽयं धर्मो इत्यादि. मतलब के स्वर्ग वगेरे मेळववानी आ-
शाथी वेदोक्त धर्मनुं अनुष्ठान करवामां आवे तो स्वर्ग वगेरे फळ मळेछे, पण ए बंधानुं अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धिथी करवामां आवे तो ते मुक्तिना कारणरूप थायछे. मूळ दर्शनमां आ मतने कशो आधार नथी, ए चोक्स छे, कारणके मूळ दर्शन निरी-
श्वरवादी छे.

સ બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥”

ગીતા ૪-૪૮.

‘કર્મમાં જે અકર્મ જુદા છે, ને અકર્મમાં કર્મ જુદા છે, તે મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન્, યુક્ત, અને સર્વ કર્મ કરનાર છે.’

ગીતાનો વોધ આ છે કે, જીવ આ કર્મયોગ સિદ્ધ કરીને જગત્ના લાભ માટે કર્મમાત્ર કરે, તો તે પોતેપણ કર્મનાં બંધનથી બંધાય નહિ, અને જગત્ વ્યાપારપણ સારી રીતે સિદ્ધ થાય. આ જ ગીતાએ વોધેલો કર્મયોગ છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

***

સાંખ્ય દર્શનનું ટુંકું વિવરણ.

સાંખ્યદર્શનના પ્રવર્તક મહર્ષિ કપિલ છે. તેમના શિષ્ય આસુરી, અને આસુરીના શિષ્ય પંચશિખાચાર્ય. આ પંચશિખાચાર્યે સાંખ્યદર્શનની વિવૃત્તિ કરીને અનેક ગ્રંથો રચ્યા હતા. તે વધા ગ્રંથો અત્યારે મળતા નથી. પાતંજલ દર્શનનાં વ્યાસ-ભાષ્યમાં પંચશિખાચાર્યનાં માત્ર કેટલાંક વચનોનો ઉતારો કરેલો જોવામાં આવે છે. હમણાં સાંખ્યશાસ્ત્રના જે પ્રચલિત ગ્રંથો છે, તેમાં તત્ત્વસમાસ સૌથી પ્રાચીન છે. કોઈકોઈતો એને

જ કપિલપ્રણીત મૂલ સાંખ્ય દર્શન સમજે છે', પણ તે સ્વયં જણાતું નથી. તત્ત્વસમાસને દર્શન ન કહેતાં દર્શનનું સૂત્રીપત્ર અથવા વિષયનો અનુક્રમણિકા કહીએ તો વધારે ઠીક. તત્ત્વ-સમાસનું એક ઉત્કૃષ્ટ ભાષ્ય પ્રચલિત છે. તે આચાર્યનું રચેલું છે, એમ કેટલાંકનું માનવું છે. મને તો એ સ્વયં લાગતું નથી. હાલ સાંખ્ય-પ્રવચન-સૂત્ર નામનું જે પાંચ અધ્યાયવાળું સાંખ્ય-દર્શન પ્રચલિત છે, તે આધુનિક ગ્રંથ છે, એમ માનવાનાં મજબૂત કારણો છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય, વાચસ્પતિમિશ્ર (જે વારમા સૈકામાં હતા) અને ચૌદમા સૈકાના લેખક માધ્વાચાર્ય એમાંના કોઈએ પણ એ ગ્રંથમાંથી કોઈપણ સૂત્રનો પોતાના ગ્રંથ-
 'મહામહોપાધ્યાય ચંદ્રકાન્ત તર્કાલંકાર પ્રણીત હિંદુદર્શન ૨૫૪મું પૃષ્ઠ. વિજ્ઞાનભિક્ષુએ આ મતનું સમર્થન કર્યું છે.

“નન્વેવમપિ તત્ત્વસમાસાખ્યસૂત્રૈઃ સહાસ્યાઃ પઢાધ્યાયાઃ
 પૌનરુક્તમિતિચેત્ । મૈવસ્મ્ । સંક્ષેપવિસ્તરરૂપેણ ઉભયોઽ
 રપ્યપૌનરુક્તાત્.॥” (સાંખ્ય-પ્રવચન-ભાષ્ય શ્રુમિકા).

આ સંબંધમાં મેક્સમૂલરે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.

“I venture to call the ‘Tatwasamasa’ the oldest record that has reached us of the Sankhya Philosophy
 × × × × These Samasa Sutras, it is true, are hardly more a table of contents.”

—Max Muller's The Six Systems of Indian Philosophy. Page 318.

માં ઉતારો કરેલો નથી. તેમના સમયમાં જો સાંખ્ય-પ્રવચન સૂત્ર પ્રચલિત હોય તો તેઓ તેમાંથી શામાટે ઉતારા ન કરે ? એ પ્રવચન સૂત્રનું વિજ્ઞાનભિલુકૃત એક ઉત્કૃષ્ટ ભાષ્ય પ્રચલિત છે. સાંખ્યદર્શનની અનિરુદ્ધ કૃત સંક્ષિપ્ત વૃત્તિ પણ ઉલ્લેખ યોગ્ય છે.

સાંખ્યદર્શન સંબંધી ईश्वरकृष्णनो સાંખ્યકારિકા અતિ પ્રામાણિક ગ્રંથ છે. શ્રી શંકરાચાર્યે શારીરકભાષ્યમાં એ ગ્રંથમાંથી ઉતારા કર્યા છે. માધ્વવાચાર્યે પોતાના ‘સર્વદર્શન સંગ્રહ’ માં એ કારિકાનું અનુસરણ કર્યું છે. ई. स. ना છટ्टा सैकामां चीनाइ भाषामां ए कारिकानुं भाषांतर थयुं हतुं. શંકરાચાર્યના ગુરુના ગુરુ ગૌડપાદાચાર્યે એ કારિકાનું ભાષ્ય રચ્યું છે. એ ભાષ્ય અતિ પ્રામાણિક ગ્રંથ છે. વાચસ્પતિ મિશ્રકૃત સાંખ્ય-તત્ત્વ કૌસુદિ એ કારિકાનીજ ઉત્કૃષ્ટ ટીકા છે. એ સિવાય સાંખ્ય-દર્શન સંબંધી વિજ્ઞાન ભિલુકૃત સાંખ્યસાર નામનો ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથ છે.

વીજાં દર્શનોની પેઠે સાંખ્યદર્શનનો આરંભપણ દુઃસ્વવાદથી છે. જગતમાં જીવને ત્રણ પ્રકારનાં દુઃસ્વ સ્વમત્તાં પડે છે. આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એમ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃસ્વ છે. આધ્યાત્મિક દુઃસ્વ બે પ્રકારનાં છે. રોગ વગેરેથી થતું શારીરિક દુઃસ્વ, અને કામ ક્રોધ વગેરેથી થતું માનસિક

દુઃખ. મનુષ્ય, પશુ અને જડ પદાર્થથી થતાં દુઃખનું નામ આધિભૌતિક દુઃખ. યક્ષ, રાક્ષસ વગેરેથી જે દુઃખ થાય, તેનું નામ આધિદૈવિક દુઃખ. જ્યાંસુધી શરીર ત્યાંસુધી દુઃખનો સપાટો. તેથી દુઃખ ઉપાદેય (ગ્રહણ કરવા યોગ્ય) નથી, હેય (તજવા યોગ્ય) છે, મતલબકે આપણે દુઃખ ઇચ્છતા નથી, દુઃખ દુર થાય એવુંજ ઇચ્છીએ છીએ. આ સંબંધમાં ईશ્વરકૃષ્ણે લખ્યું છે કે:—

“તત્ર જરામરણકૃતં દુઃખમ્ પ્રાપ્નોતિ ચેતનઃ પુરુષઃ
લિંગસ્યાવિનિવૃત્તે સ્તસ્માદુઃખં સ્વભાવેન”

(સાંખ્યકારિકા ૫૫).

જીવ જ્યાંસુધી શરીર ધારણ કરે, ત્યાંસુધી તેને જરામરણ વગેરેથી થતું દુઃખ ભોગવવુંજ પડે, આથી દુઃખભોગ જીવને સ્વભાવથી સિદ્ધ છે.^૧

જગતમાં સુખ છેજ નહિ, એમ નથી. પણ સુખ કદાચિત્ત્ કોકનાંજ ભાગ્યમાં હોય છે. તે સુખ પણ થોડું અને દુઃખથી જોડાઈ હોય છે. વળી એવું સુખપણ સ્થાયી નહિ. તેથી તે

^૧ સમાનમ્ જરામરણાદિજં દુઃખમ્. સાંખ્યસૂત્ર ૩-૫૩.

“ઉર્ધ્વાધોગતાનામ્ બ્રહ્માદિસ્થાવરાન્તાનામ્ સર્વેષામ્ એવ જરામરણાદિજં દુઃખમ્ સાધારણમ્”—વિજ્ઞાનભિક્ષુ.

સુખ દુઃખના પક્ષમાંજ મુકવા યોગ્ય છે.' તેથી સૂત્રકારે કહ્યું છે કે—

“ કુત્રાપિ કોઽપિ સુખીતિ । તદપિ દુઃખ શબ્દમ્ ॥
ઇતિ દુઃખપક્ષે નિશ્ચિપન્તે વિવેચકાઃ”—

સાંખ્યસૂત્ર ૬,૭-૮

વધાજ આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખની નિવૃત્તિ ઇચ્છે છે. પણ થોડા વસ્તુની નિવૃત્તિથી મોટો લાભ નથી. તેથી હમેશને માટે એ દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થવાની જરૂર છે.

“ અથ ત્રિવિધદુઃખાત્યન્તનિવૃત્તિરત્યન્તપુરુષાર્થઃ”

સાંખ્યસૂત્ર ૧-૧.

આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ શી રીતે થાય ?
લૌકિક ઉપાયોથી એ નિવૃત્તિ થવાનો સંભવ સમજાતો નથી.

‘ પાછલ કહેવાઈ ગયું છે કે ગીતાએ એ મતને અનુમોદન આપ્યું છે. ભગવાને સંસારને દુઃખનું આલય અને ક્ષણભંગુર કહ્યો છે.

“ પુનર્જન્મદુઃખાલયમશાશ્વતમ્”

ગીતામાં વીજે ઠેકાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે—

“ અનિત્યમ્ અસુખમ્ લોકમ્ ઇમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્.”

‘ આ અનિત્ય અને અસુખકર સંસારમાં આવીને મને ભજ.’

કારણકે ઓસડ સેવવાથી શારીરિક દુઃખની અને ઇષ્ટ સાધન-
થી માનસિક દુઃખની જે નિવૃત્તિ થાય છે, તે તો માત્ર થોડા
વચ્ચતનીજ હોયછે, સ્થાયી નથી હોતી. વળી એ વધા ઉપાય^૨ રામ-
વાણ નથી. આથી લૌકિક ઉપાયથી દુઃખની નિવૃત્તિ ઇચ્છવી એ
તો માત્ર દુરાશાજ છે. દુઃખ નિવૃત્તિનો એક વૈદિક ઉપાય છે. વે-
દમાં કહેલા યજ્ઞો વગેરેનું અનુષ્ઠાન કરવાથી જીવ સુખધામ-
સ્વર્ગલોકને પામે સ્વરો, પણ એ ઉપાય બરાબર નથી. કારણકે
તે લોક ત્રણ પ્રકારના દોષવાળો છે. કર્મની ન્યુનાધિકતા પ્રમાણે
સ્વર્ગલોકમાં પણ ન્યુનાધિકતા છે. કર્મનાં ફલથી કોઈ ઉંચ અને
કોઈ નીચ સ્વર્ગના અધિકારી થાય છે. તેથી એક વીજામાં ચ-
ડતી ઉતરતી સ્થીતિના ભેદથી સ્વર્ગમાંના જીવો દુઃખનો અનુ-
ભવ કરે છે. વીજું, યજ્ઞ કરતાં યજ્ઞ કરનારને જીવહિંસા અ-
વશ્ય કરવી પડે છે, તેથી ઘણી હિંસા કરવી પડે તેવા યજ્ઞમાં
જેમ પુણ્ય થાય છે, તેમ પાપ પણ થાય છેજ. અને તે પાપનાં
ફલરૂપે દુઃખ ભોગવવુંજ પડે છે. વળી વૈદિક ઉપાયનું દુઃખ-
એક મોટું દુઃખ એ છેકે યજ્ઞ કરવાથી જે સ્વર્ગ મળે, તેના ભોગ
સ્થાયી નથી. પુણ્યકર્મનાં ફલ ભોગવાઈ રહે એટલે કર્મીનું અ-
વશ્ય પતન થાય છે. તેથી કર્મીને વળી દુઃખમય સંસારમાં આ-
વવું પડે છે. તેથી સાંખ્યાચાર્યો કહે છે કે, જેમ દુઃખ નિવૃત્તિ

^૨ Unfailing remedy.

કરવા માટે લૌકિક ઉપાય યથેષ્ટ નથી, તેમજ વૈદિક ઉપાયો પણ યથેષ્ટ નથી.^૧ ત્યારે દુઃખ નિવૃત્તિનો સરસ ઉપાય કયો? આ ઉપાય નક્કી કરવા માટેજ સાંખ્ય શાસ્ત્ર રચાયું છે. સાંખ્ય દર્શનના મત પ્રમાણે દુઃખ નિવૃત્તિનો ઉત્તમ ઉપાય જ્ઞાન છે.

“ જ્ઞાનાન્મુક્તિઃ ”— સાંખ્યસૂત્ર, ૩-૨૩.

શેતું જ્ઞાન? પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેક અથવા ભેદનું જ્ઞાન.^૨

“ દુઃસ્વપ્નાભિધાતાજ્ઞાસાતદપ્પાતકે હેતૌ
દૃષ્ટે સાપ્યર્થા ચેન્નૈકાંતાત્યંતોઽભાવાત્ ”—

સાંખ્યકારિકા ૧.

“ દૃષ્ટવદાનુશ્રવિકઃ સ દ્વિત્રિશુદ્ધિશ્યાતિશયયુક્તઃ ” ॥

સાંખ્યકારિકા ૨.

“ ન દૃષ્ટાત્ તત્તિસદ્ધિર્નિવૃત્તેઽપ્યનુવૃત્તિર્દર્શનાત્ ”

સાંખ્યસૂત્ર ૧-૨.

“ ઉત્કર્ષાદપિ મોક્ષસ્ય સર્વોત્કર્ષશ્રુતેઃ ” ॥ સાંખ્યસૂત્ર ૫.

“ અવિશેશ્ચોભયોઃ ” ॥ સાંખ્યસૂત્ર ૬.

^૩ પાતંજલ યોગસૂત્રમાં આ વાતને અનુમોદન આપેલું છે.

“ વિવેકશ્યાતિરવિપ્લવાહાનોપાયઃ ” (સાધનપાદ ૨૬)

વિવેકશ્યાતિ=સત્ત્વ પુરુષાન્યતા પ્રત્યયઃ; મતલબ કે પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનું જ્ઞાન. આ જ્ઞાન ચિત્તમાં દ્રઢ થાય તો દુઃખ નિવૃત્તિનો ઉપાય થાય.

“ તત્ત્વ (કૈવલ્યમ્) સત્ત્વપુરુષાન્યતાશ્રયાતિ નિવન્ધનમ્ ”
તત્ત્વ કૌમુદી ૨૧.

ઈશ્વરકૃષ્ણે પણ કહેલું છે કે—

“ તદ્વિપરીતઃ શ્રેયાન્ વ્યક્તાવ્યક્તજ્ઞ વિજ્ઞાનાત્ ”
સાંખ્યકારિકા ૨.

મતલબકે ‘ પ્રકૃતિ-પુરુષના ભેદનો સાક્ષાત્કાર એજ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. અને સાક્ષાત્કાર વ્યક્તિ (વિકૃતિ), અવ્યક્ત (પ્રકૃતિ) અને જ્ઞ (પુરુષ), એ ત્રણનાં વિશેષ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે.

“ એવમ્ તત્ત્વાભ્યાસાન્નાઽસ્મિ ન મે નાઽહમિત્યપરિશેષમ્ ।
અવિપર્યયાદ્વિશુદ્ધં કેવલમુત્પદ્યતે જ્ઞાનમ્ ॥ સાંખ્યકારિકા ૬૪

ગીતામાં ભગવાન્ પણ આ પ્રકૃતિ પુરુષના ભેદ જ્ઞાનની પ્રશંસા કરે છે.

ક્ષેત્રક્ષેત્રયોર્જ્ઞાનં યત્ તદ્ જ્ઞાનમ્ મતં મમ. । ગીતા ૧૩-૨.

‘ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ અર્થાત્ પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જે ભેદજ્ઞાન તે જ મારા મત પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન.’

“ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોરેવ, મન્તરં જ્ઞાન ચક્ષુષા ।

ભૂતપ્રકૃતિમોક્ષશ્ચ, યે વિદુર્યાન્તિ તે પરમ્ ” ॥

ગીતા ૧૩-૩૫.

“ જેઓ જ્ઞાનચક્ષુ વડે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો ભેદ અને ભૂતોની પ્રકૃતિ અને મોક્ષ જોઈ શકે, તેઓ પરમ પદ પામે.”

‘આ પ્રમાણે તત્ત્વની ફરી ફરીને ચર્ચા કરવાથી સંશય અને ભ્રમ રહિત, વિશુદ્ધ, વિમલ, નિઃશેષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. તેનાં ફલ રૂપે જીવ જીવન્મુક્તિનો અધિકારી થઈ પ્રારબ્ધ કર્મના ક્ષય સુધી દેહ ધારણ કરી રહે.’ એ અવસ્થામાં હું કર્તા નથી, બોક્તા નથી; મારે કાંઈપણ કર્તવ્ય નથી, એમ જીવ સમજી શકે છે. આમ મમતા અને અહંકાર વગરના પુરુષના સંબંધમાં ધર્મા-ધર્મનો વીજ ભાવ નાશ પામી જાય છે, મતલબકે પછી પાપ પુણ્ય જન્માદિરૂપ ફલ ઉત્પન્ન કરવાને શક્તિવાન થતાં નથી. વાચસ્પતિ મિશ્રે કહ્યું છે કે—

“ક્લેશસલિલાવસિક્તાયાં હિ બુદ્ધિભૂમૌ કર્મવીજાન્યકુરં પ્ર-
સૂતે તત્ત્વજ્ઞાનનિદાગ્નિનિર્યાતસકલસાલિલાયામૂષરાયાં કુતઃ
કર્મવીજાનાં અંકુરપ્રસવઃ”

પાણી સીંચેલાં खेतરમાંજ વીજ ઊગે છે, અતિ તિક્ષ્ણ સૂર્યનાં કિરણોથી જો खेतરનું વધું પાણી સુકાઈ જાય, તો તે ઉચ્ચર-ચારવાલી-ભૂમિમાં-ચારની જમીનમાં-પછી શું વીજ ઊગી શકે ? અજ્ઞાનવાલી બુદ્ધિમાંજ સંચિત કર્મ, ફલ ઉત્પન્ન કરવાને-શક્તિવાન થાય, પણ જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન અવિવેકને દુર કરીને ચિત્તને ઉચ્ચર કરી દે, ત્યારે તે खेतરમાં કર્મવીજ શી રીતે ઊગી શકે ?

એ પ્રમાણે વિવેકીને ઉદ્દેશીને કારિકામાં કહ્યું છે કે—

“પ્રાપ્તે શરીરભેદે ચરિતાર્થસ્યાત્ પ્રધાન ત્રિનિવૃત્તૌ ।
 એકાન્તિકમાત્યન્તિકમુખ્યં કૈવલ્યમાત્મોત્તિ ॥”

સાંખ્યકારિકા, ૬૮

તેનું શરીર નાશ પામતાં પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ અટકી જવાથી તે એકાન્તિક (અવશ્ય થનાર) અને આત્યન્તિક (અવિનાશી) કૈવલ્ય (ત્રણે દુઃખની નિવૃત્તિ)ને પામે છે. એ અવસ્થામાં મુખ્ય દુઃખ એ વંતે નાશ પામે છે.

“નોભયંચ તત્ત્વાચ્ચાને” — સાંખ્ય સૂત્ર ૧-૧૦૭

‘તત્ત્વ સાક્ષાત્કાર થવાથી મુખ્ય દુઃખ બેમાંથી એકે રહેતું નથી.’ આવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષના સંબંધમાં ગૌડાપાદાચાર્યે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે—

“પંચવિંશતિતલજ્ઞો યત્ર તત્ત્વાશ્રમેવ સેત્ ।

જટી મુળ્હી શિશ્વી વાપિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥”

‘જેને પચીસ તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું છે, તે ગમે તે આશ્રમમાં રહે તે બ્રહ્મચારી હોય, કે ગ્રહસ્થ હોય, કે વાનપ્રસ્થ હોય, પણ તે મુકાઈ જાય છે એમાં જરાપણ સંશય નથી.’

આ પચીસ તત્ત્વ કયાં કયાં? વિકાર સહિત પ્રકૃતિ અને પુરુષ.

સત્ત્વરજસ્તમસાં સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિઃ પ્રકૃતર્મહાન્ મહતોઽ-
 હંકારઃ અહંકારાત્ પંચતન્માત્રાણ્યુભયમિન્દ્રિયં તન્માત્રેભ્યઃ
 સ્થૂલભૂતાનિ પુરુષ ઇતિ પંચવિંશતિર્ગણઃ । સાંખ્યસૂત્ર ૧-૬૧

મતલબ કે, ‘મૂલપ્રકૃતિ, તેનો વિકાર મહત્ત્વ, મહત્નો વિકાર અહંકારતત્ત્વ, અહંકારનો વિકાર પંચતન્માત્ર અને અગિયાર ઇન્દ્રિયો, પંચતન્માત્રનો વિકાર પંચમહાભૂત, અને પુરુષ,— એ પચીશ તત્ત્વ.’ તત્ત્વસમાસની ભાષામાં કહીએ તો, આઠ પ્રકૃતિ^૧ (મૂલપ્રકૃતિ, બુદ્ધિ, અહંકાર અને પંચતન્માત્ર, એ પળ ગૌણભાવે પ્રકૃતિ, કારણ કે ઇન્દ્રિય અને મહાભૂતનું ઉપાદાન) અને સોઠ વિકાર (પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મન— એ અગિયાર ઇન્દ્રિયો અને પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, એ પાંચ મહાભૂત), અને પુરુષ (એ પ્રકૃતિ પળ નથી, વિકૃતિ પળ નથી). ઈશ્વરકૃષ્ણે આમજ કહ્યું છે.

મૂલપ્રકૃતિરવિકૃતિર્મહદાદ્યાઃ પ્રકૃતિવિકૃતયઃ સપ્ત ।

ષોડશકસ્તુ વિકારો ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ ॥

સાં. કારિકા ૩.

આ પચીશ તત્ત્વ ..... ૪ વિચાર કરવાની જરૂર છે. પહેલાંતો પ્રકૃતિ એટલે શું? જડ જગત્નું જે અપરિચ્છિન્ન, નિર્વિશેષ, મૂલ ઉપાદાન, તેનેજ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન કહેલ છે.^૨ પ્રકૃતિનું એક વીજં નામ અવ્યયત છે. તેનું

^૧ “ અષ્ટૌ પ્રકૃતયઃ ષોડશવિકારાઃ”

ગર્ભોપનિષદ્ ૩.

^૨ The mighty expanse of Cosmic Matter.

—T. Suba rao's Lectures on the Bhagavadgita.

કારણ એ છે કે, સરજાયા પહેલાં જગત્ અવ્યક્ત (unmanifest) અવસ્થામાં રહે છે. અવ્યક્તની વ્યક્ત અવસ્થાનું નામ સૃષ્ટિ છે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે—

“ અવ્યક્તાત્ વ્યક્તયઃ સર્વે પ્રભવન્ત્યહરાગમે ।
રાત્ર્યાગમે પ્રલીયન્તે તત્રૈવાવ્યક્તસંજ્ઞકે ॥”

ગીતા ૮-૧૮.

મતલબ કે—‘પ્રલયને અંતે, અવ્યક્ત પ્રકૃતિમાંથી વ્યક્ત જગત્નો આવિર્ભાવ થાય છે; અને સૃષ્ટિને અંતે વ્યક્ત જગત્નો અવ્યક્ત પ્રકૃતિમાં તિરોભાવ થાય છે’. તત્ત્વસમાસમાં આ અનુલોમ ક્રમે આવિર્ભાવને “સંચર” અને વિલોમ ક્રમે તિરોભાવને “પ્રતિસંચર” કહેલ છે.’

“પરિચ્છિન્નમ્ ન સર્વોપાદાનમ્”— સાંખ્યસૂત્ર ૧-૭૬.

વધાનું ઉપાદાન પ્રધાન પરિચ્છિન્ન નથી-વિજ્ઞાનભિક્ષુ.

“પ્રકૃતેરાદ્યોપાદાનતા”—સાંખ્યસૂત્ર ૬-૩૨. પ્રકૃતિજ જગત્નું મૂળ ઉપાદાન (Primary Material) છે.

‘સૃષ્ટિનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે. પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્ત્વ, મહત્ત્ત્વ-માંથી અહંકાર, અહંકારતત્ત્વમાંથી પંચતન્માત્ર અને અગીયાર ઇન્દ્રિયો, અને પંચતન્માત્રમાંથી પંચમહાભૂતનો આવિર્ભાવ થાય છે. પ્રલયનો ક્રમ એનાથી ઉલટો છે;—પહેલાં પંચમહાભૂત અને અગીયાર ઇન્દ્રિયો પંચતન્માત્રમાં વિલીન થાય છે, પછી પંચ-

પ્રકૃતિનું એક નામ “અજા” છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રકૃતિનું પરિણામ થઈને માત્ર રૂપાંતર થાય છે; પ્રકૃતિનો આદિ-અંત નથી. ^૧ કારણ કે, પ્રકૃતિ નિત્ય અને સત્ વસ્તુ છે. સાંખ્ય મત પ્રમાણે સત્ની ઉત્પત્તિપણ નથી, વિનાશપણ નથી. સાંખ્યો કહે છે કે—

“નાસદુત્પદ્યતે ન સદ્વિનશ્યતિ”

‘અસત્ની ઉત્પત્તિ નથી; સત્નો વિનાશ નથી.’

ગીતાએ આ મતને અનુમોદન આપ્યું છે—

“નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ” ગીતા ૨-૧૬.

‘અસત્નો ભાવ હોય નહિ; સત્નો અભાવ ન હોય.’

“પ્રકૃતિપુરુષયોરન્યત્ સર્વમનિત્યમ્” સાંખ્યસૂત્ર ૫-૭૨.

‘પ્રકૃતિ પુરુષજ નિત્ય છે, વીજું વધું અનિત્ય છે.’

તન્માત્ર અહંકારતત્ત્વમાં વિલીન થાય છે, અહંકારતત્ત્વ મહત્ત્વમાં અને મહત્ત્વ પ્રકૃતિમાં વિલીન થાય છે.

^૨ “અજામેકામ્ લોહિત શુક્લ કૃષ્ણામ્
વહ્નીઃ પ્રજાઃ સૃજમાનામ્ સરુપાઃ”

શ્વેતાશ્વરોપનિષદ્ ૪-૫.

પ્રકૃતિ એક, પ્રકૃતિ અજ, પ્રકૃતિ રાતી, ધોળી અને કાઠી (ત્રિગુણમયી) છે=પ્રકૃતિ પોતાના જેવી વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિ બનાવનારી છે.

વિજ્ઞાનભિક્ષુએ આ મતને ટેકો આપી નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.

“અવ્યક્તં કારણં યત્ તન્નિત્યં સદસદાત્મકમ્ ।

પ્રધાનં પ્રકૃતિશ્ચેતિ યદાહુસ્તત્ત્વચિંતકાઃ” ॥

‘જગત્તું જે અવ્યક્ત કારણ છે, તે નિત્ય છે, સત્ અને અસત્ (તે અનાદિ અને અનંત હોવા છતાં વિકારશીલ છે માટે અસત્) છે, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તેને પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ કહે છે.’
ગીતામાં ભગવાને આ મતને ટેકો આપ્યો છે.

“પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ વિદ્ધ્યનાદિ ઉભાવપિ ।

વિકારાંશ્ચગુણાંશ્ચૈવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિસંભવાન્” ॥

ગીતા ૧૭-૧૯.

‘પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બંનેને તું અનાદિ જાણ; વધા વિકાર અને ગુણ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા જાણ’.

પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાને પણ આ મતને ટેકો આપ્યો છે. દાર્શનિક પ્રવર (Herbert Spencer) લખેછે કે—મેટર (Matter) ની ઉત્પત્તિ પણ થતી નથી, નાશ પણ થતો નથી; તેનું માત્ર અવસ્થાંતર થાય છે.’

^૧ Matter never either comes into existence or ceases to exist. * * The seeming annihilation of Matter turn out on close observation to be only changes of state. It has grown into an axiom of Science, that whatever Metamorphoses Matter undergoes, its quantity is

ઘળા વચ્ચે સુધી પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનનો નિશ્ચય હતો કે, જડ જગત્ ૭૦ મૂલતત્ત્વ (elements) ના સંયોગ અને વિયોગથી બનેલું છે. આ મૂલતત્ત્વોનાં પરમાણુને તેઓ એક વીજાથી સ્વતંત્ર અને નિત્ય માનતા હતા. પણ વિદ્વાનોની એક એવી કલ્પના હતી કે એ મૂલતત્ત્વો એક અદ્વિતિય ઉપાદાનનું, એક છેવટનાં તત્ત્વનું માત્ર પરિણામ છે. વિદ્વાન્ સર વીલીયમ ક્રુકસે આ કલ્પના સ્વીકારી કરી બતાવી છે. 'કેટલાંક વરસ પહેલાં તેણે સાબીત કર્યું છે કે, મૂલતત્ત્વોના પરમાણુ સ્વયં જોતાં સ્વતંત્ર અથવા નિત્ય નથી. તે એક ચરમ મહાતત્ત્વના વિશેષ-વિશેષ-સંઘા

fixed. * * The annihilation of Matter is unthinkable for the same reason that the creation of Matter is unthinkable.

—Herbert Spencer's 'First Principles.' The indestructibility of Matter.

¹It is dream of science that all the recognized chemical elements will one day be found to be modification of a single material element.

—World life, page 48.

* Crook's chemistry admits that the primary constituents of all matters, of all atoms are identical in their nature and issue from one single basis called 'Protyle'; their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.

—Dr. Marquē's Scientific corroborations Page II.

તથી ઉપ્પન્ન થયેલો વિકાર માત્ર છે. તેણે આ છેવટનાં મહાત્ત્વનું નામ પ્રોટાઇલ (Potyle) પાડ્યું. આ પ્રોટાઇલ અને પ્રકૃતિમાં ઘણું મૂળતાપણું છે.^૧

ક્રુકસનો મત હાલના વિદ્વાનોમાં વિશેષ્ય માન્ય થયો છે. ઇંગ્લાંડના સૌથી પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક લોર્ડ કેલવીને (Lord Kelvin) આ મતને ટેકો આપ્યો છે. વૈજ્ઞાનિક શિરોમણિ નિકોલા ટેસ્લા (Nikola Tesla) એ આ મતને માન્ય ગણ્યો છે. તેથી જડ પદાર્થો એક અદ્વિતિય, નિર્વિશેષ, ચરમ ઉપાદાનના

^૧ પણ Protyle અને પ્રકૃતિ એક પદાર્થ નથી. Protyle સ્થૂલ જગત્નું ચરમ ઉપાદાન છે. સ્થૂલ જગત્ની વીજું કાંઈ વધારે છે, એમ વિજ્ઞાન માનતું નથી. તેથી વૈજ્ઞાનિકોની સમજ પ્રમાણે Protyle એ પ્રકૃતિને ટેકાળે છે. પણ સ્વરી રીતે જોતાં સ્થૂલ જગત્ની ઉપર સૂક્ષ્મ જગત્ અને તેની પણ ઉપર કારણ જગત્ રહેલું છે. સ્થૂલ જગત્નું ચરમ ઉપાદાન જે Protyle તે સૂક્ષ્મ જગત્નાં ચરમ ઉપાદાનની સાથે સરખાવતાં મૂળતત્ત્વ નથી ; વળી સૂક્ષ્મ જગત્નું જે ચરમ ઉપાદાન, તે પણ કારણ જગત્નાં અતિ સૂક્ષ્મ ઉપાદાનની સાથે સરખાવતાં મૂળતત્ત્વ નથી. આ અત્યંત સૂક્ષ્મ કારણ જગત્નું જે સૂક્ષ્મ ઉપાદાન, તેની નિર્વિશેષ અવ્યાકૃત, અવ્યક્ત ચરમ અવસ્થાનું નામ પ્રકૃતિ. તેથી Protyle અને પ્રકૃતિમાં ઘણો તફાવત છે.

વિકારથી વન્યા છે, એ મત હમણાં વિજ્ઞાનના એક મહાન્ સત્ય તરીકે ગણાયો છે.^૧

પાછલ કહેવાઈ ગયું છે કે, પ્રકૃતિ એટલે ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થા. (State of equilibrium); આ ત્રણ ગુણનાં નામ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્. સાંખ્યો કહે છે કે, જેમ માણસના શરીરમાં કફ, વાત અને પિત્ત, એ ત્રણ વિરોધી વસ્તુ હમેશાં લડત્ત કરે છે, તેમ જગત્નાં મૂળ ઉપાદાન પ્રકૃતિમાં પણ આ ત્રણ વિરોધી ગુણો નિરંતર એક વીજાને હરાવવાને પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. એ લડાઈમાં કોઈવાર સત્ત્વ જીતીને પ્રકાશ, અથવા સુખ, અથવા લઘુતા ઉત્પન્ન કરે છે; કોઈક વખત રજસ્ વલ્લવાન થઈને પ્રવૃત્તિ, અથવા દુઃખ, અથવા ચંચલતા ઉત્પન્ન કરે છે; વળી કોઈવાર તમસ્ વલ્લવાન થઈ જડતા, અથવા મોહ અથવા ગુરુત્વ ઉત્પન્ન કરે છે. તાત્પર્ય કે, આ ત્રણ ગુણ પ્રકૃતિનાં સ્વ-ભાવ સિદ્ધ ત્રણ વિરોધી વલણ (tendency) છે. તમસ્=resis-

^૧ According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word "Ether", * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its Normal State and becomes imperceptible—Nikola Tesla.

tence અથવા inertia ; રજસ્=activity ; અને સત્ત્વ=harmony. પ્રલય વચ્ચે આ ત્રણે ગુણ સામ્યાવસ્થામાં હોય છે ; મતલબ કે ત્રણે વલણ સરખાં વલવાલાં હોય છે ; કોઈ કોઈને હરાવીને વલવાન થઈ શકતું નથી.

સાંખ્યો કહે છે કે, પ્રકૃતિનો સ્વભાવજ પરિણામ પામવાનો છે. તેથી સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિને “પ્રસવધર્મી” એવું એક સાર્થક વિશેષણ આપ્યું છે. જ્યાં પ્રકૃતિ ત્યાં પરિણામ હોયજ હોય. પરિણામની સાથે પ્રકૃતિનો નિત્ય સંબંધ છે.^૧ પ્રકૃતિ એક ક્ષણવાર પણ પરિણામ પામ્યા વિના રહી શકે નહિ.^૨ તેથી પ્ર-

^૧“પ્રસવધર્મિ પ્રસવરૂપો ધર્મો યઃ સોઽસ્યાસ્તીતિ પ્રસવધર્મિ, પ્રસવધર્મેતિ વક્તવ્યેમત્વર્થીય પ્રસવધર્મસ્ય નિત્યયોગમાપ્રયાતુમ્, સરૂપવિરૂપપરિણામાભ્યામ્ ન કદાચિદપિ ત્રિયુજ્યતે ઇત્યર્થઃ”

૧૧મી કારિકાની તત્ત્વકૌમુદી.

^૨“પરિણામસ્વભાવા હિ ગુણા નાપરિણમ્ય ક્ષણમચ્યવતિષ્ઠન્તે”
૧૬મી કારિકાની તત્ત્વકૌમુદી.

પ્રકૃતિ જો સર્વદાજ પરિણામ પામતી હોય, તો પ્રલય વચ્ચે મહત્ત્વ વગેરેનો આવિર્ભાવ કેમ થતો નથી ? આ શંકાના સધાનમાં સાંખ્યો કહે છે કે, પ્રકૃતિનું બે પ્રકારનું પરિણામ થાય છે. સદૃશ પરિણામ અને વિસદૃશ પરિણામ. પ્રલયને વચ્ચે સદૃશ પરિણામ થાય છે, મતલબ કે સત્ત્વ સત્ત્વરૂપમાં રજસ્ રજો

કૃતિની સામ્યાવસ્થા પોતાની મેળેજ તુટે છે. પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા તુટતાં જે પહેલો પરિણામ થાય, તેનું નામ મહત્તત્ત્વ. ગીતામાં એને ‘મહદ્બ્રહ્મ’ કહેવામાં આવ્યું છે. મહત્તત્ત્વમાં પળ વિકાર થયા વિના રહી શકતો નથી. મહત્તત્ત્વના વિકારનું નામ અહંકારતત્ત્વ. અહંકારતત્ત્વ પળ પોતાની મેળેજ પરિણામ પામે છે. તેથી પંચતન્માત્ર અથવા નિર્વિશેષ સૂક્ષ્મ પંચભૂતનો આવિર્ભાવ થાય છે. આ પંચતન્માત્રનાં નામ અનુક્રમે શબ્દતન્માત્ર, સ્પર્શતન્માત્ર, રુપતન્માત્ર, રસતન્માત્ર અને ગંધતન્માત્ર છે. તેની સાથે સાથે અગીયાર ઇન્દ્રિયોની પળ ઉત્પત્તિ થાય છે.

“પ્રકૃતેર્મહાન્ તતોઽહંકારસ્તસ્માત્ ગણશ્ચ પોઽશકઃ”

સાં. કારિકા ૨૨.

આ સાત તત્ત્વને, તંત્રોમાં આદિ, અનુપાદક, આકાશ, વાયુ, રૂપમાં અને તમસ્ તમોરૂપમાં પરિણામ પામે છે.

“પ્રતિસર્ગાવસ્થાયામ્ સત્ત્વંચ રજશ્ચ તમશ્ચ સદૃશપરિણામાનિ ભવન્તિ, તસ્માત્ સત્ત્વં સત્ત્વરૂપતયા, રજો રજોરૂપતયા, તમસ્તમોરૂપતયા પ્રતિસર્ગાવસ્થાયામપિ પ્રવર્તતે”,

૧૬ મી કારિકાની તત્ત્વકૌમુદિ.

વઢી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી વચ્ચે પ્રકૃતિનું વિસદૃશ પરિણામ થાય છે. તેથી સામ્યાવસ્થા તુટી મહત્તત્ત્વ વગેરેનો આવિર્ભાવ થાય છે.

તેજ, પાણી અને પૃથ્વી એવાં નામ આપ્યાં છે. એ ક્રમ પ્રમાણે જડની સ્થૂલથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મથી અતિ સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે. આ સંબંધમાં ભાગવત નીચે પ્રમાણે કહે છે—

અંડકોષેશરીરેऽસ્મિન્ સપ્તાવરણસંયુતે ।

વૈરાજઃ પુરુષો યોઽસૌ ભગવાન્ ધારણાશ્રયઃ ॥

શ્રીમદ્ ભાગવત્ ૨-૧-૨૫.

મતલબ કે આ વિશ્વ બ્રહ્માંડ વિરાટ પુરુષનું શરીર છે. એનાં એક ઉપર એક એવાં સાત આવરણ છે. એ આવરણનાં નામ અનુક્રમે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર અને મહત્ત્વ છે.^૧

^૧ હમણાના પંડિતોનું આમ માનવું છે કે સાંખ્યો મહત્ત્વ એટલે સમષ્ટિ બુદ્ધિ અને અહંકાર એટલે સમષ્ટિ અભિમાન એમ માને છે. પણ આ યોગ્ય લાગતું નથી. આ સંબંધમાં મેક્ષ-મૂલરે પણ શંકા વતાવી છે. પણ કોઈ ચોકસ સિદ્ધાંતપર તે આવી શક્યા નથી.

Buddhi is generally taken in its subjective or psychological sense; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of Kapila * * The Buddhi or the Mahat must here be a phase in the cosmic growth or the universe * * We can hardly help taking this Great Principle, the Mahat in a Cosmic Sense * * Ahankar is in the Sankhya some-

સાંખ્યો ईश्वरનો સ્વીકાર કરતા નથી. તત્ત્વ સમાસ અને કારિકામાં કોઇપણ ટેકાળે ईश्वરનો કશોયે પ્રસંગ નથી. સાંખ્ય પ્રવચન સૂત્રમાં ચોક્કસી રીતે ईश्वરનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રકૃતિનાં પરિણામમાં ईश्वરનો કોઇપણ પ્રકારનો સંબંધ તેઓ સ્વીકારતા નથી. પ્રકૃતિ પોતાની મેલે જ પરિણામ પામે છે, એમ તેઓ કહે છે. પરિણામ પામવા માટે પ્રકૃતિને વીજાં કોઈ પણ કારણની જરૂર નથી. પ્રકૃતિ જડ અને અચેતન હોવા છતાંપણ પુરુષના ભોગ અને મોક્ષ માટે જગત્ સરજે છે.”

“प्रधानसृष्टिः परार्थम् स्वतोऽप्यभोकृत्वादुष्टकुंकुमवहनवत्.”

સાં. પ્રવચનસૂત્ર ૫૮.

“अचेतनत्वेऽपि क्षीरवत् चेष्टितं प्रधानस्य ”

સાં. પ્રવચનસૂત્ર ૫૯.

“कर्मवद्दृष्टेर्वा कालादेः”

૬૦ સાં. પ્રવચનસૂત્ર

૩ જો અધ્યાય,

મતલબ કે, પ્રકૃતિ પોતાની મેલેજ જગત્ રચે છે, પણ તે ર-

thing developed out of primordial matter, after that matter has passed through Buddhi—Max Muller's 'The Six Systems of Indian Philosophy', p. p. 323-27.

તેથી સર્વેદર્શનસંગ્રહ રચનાર માધ્વાચાર્ય સાંખ્ય દર્શનનો પરિચય આપી આ પ્રમાણે કહે છે. “एतदर्थे निरीश्वरसांख्य-शास्त्रप्रवर्तककपिलानुसारिणाम् मतमुपन्यस्तम्”

ચના પોતાને માટે નથી,—વીજાને માટે છે. (“પ્રધાનસ્ય સ્વ-
ત એવ સૃષ્ટિર્યદ્યપિ તથાપિ પરાર્થમ્ અન્યસ્ય ભોગાપવર્ગાર્થમ્”—
વિજ્ઞાનભિક્ષુ). તેનો ઉદ્દેશ જીવને ભોગ અને મોક્ષનો છે. એવી
શંકા થાય કે જડ પ્રકૃતિ શી રીતે સૃષ્ટિકાર્યમાં પોતાની મેળે
પ્રવૃત્ત થાય ? તેના સમાધાનમાં સાંખ્યો કહે છે કે, જેમ દુધ
પોતાની મેળેજ દહીંરૂપે પરિણામ પામે છે, અથવા જેમ એક ઋતુ
પછી વીજી ઋતુ પોતાની મેળેજ આવે છે, તેમ પ્રકૃતિ પોતાની
મેળેજ પરિણામ પામે છે.

આ સંબંધમાં સર્વદર્શન સંગ્રહ રચનાર માધ્વાચાર્ય લખે છે
કે, અચેતન પ્રકૃતિ ચેતનનાં અધિષ્ઠાન વિના મહદાદિ કાર્યમાં
પ્રવૃત્ત થઈ શકે નહિ. તેથી પ્રકૃતિનો કોઈ ચેતન અધિષ્ઠાતા અ-
વશ્ય, છે--તેથીજ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરનો સ્વીકાર કરવામાં આવે
છે ? સાંખ્ય મત પ્રમાણે આ શંકા અસાર છે ; કારણ કે જડ
હોવા છતાં પ્રયોજનને લીધે પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ થાય છે. કારણ
કે ચેતનનાં અધિષ્ઠાન સિવાય પણ પુરુષાર્થને માટે અચેતનની
પ્રવૃત્તિનાં દ્રષ્ટાંતનો અભાવ નથી. જેમ વાછડાના પોષણ માટે
અચેતન દુધની પ્રવૃત્તિ, અથવા લોકના ઉપકાર માટે અચેતન
પાણીની પ્રવૃત્તિ ; તેમ અચેતન હોવા છતાં પણ પ્રકૃતિ પુરુષનાં
મોક્ષ સાધનને માટે પ્રવૃત્ત થાય છે. * * * આથી અચેતન
હોવા છતાં પણ ચેતનનાં અધિષ્ઠાન સિવાય પ્રકૃતિનું મહદાદિ

રૂપે પરિણામ થાય છે---તે પરિણામનો હેતુ પુરુષાર્થ સાધન છે.--અને તે પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથી થાય છે. જેમ વ્યાપાર વિનાના લોહચુંબક (Magnet) ની સમીપમાં આવવાથી લોહાંની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ વ્યાપાર વિનાના પુરુષની સમીપમાં આવવાથી પ્રકૃતિનું પરિણામ થાય છે.'

ए संबंधमां सांख्यकारिका नीचे प्रमाणे कहे छे.

“वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृतिरङ्गस्य ।

‘નન્વચેતનં પ્રધાનં ચેતનાનધિષ્ઠિતં મહદાદિકાર્યે ન વ્યાપ્રિ-
યતે । અતઃ કેનચિત્ ચેતનેનાધિષ્ઠાત્રા ભવિતવ્યમ્ । તથા ચ
સર્વાર્થદર્શી પરમેશ્વરઃ સ્વીકર્તવ્યઃ સ્યાદિતિચેત્, તદસંગતમ્ ।
અચેતનસ્યાપિ પ્રધાનસ્ય પ્રયોજનવશેન પ્રવૃત્યુપપત્તેઃ । દૃષ્ટં
અચેતનં ચેતનાનધિષ્ઠિતં પુરુષાર્થાય પ્રવર્તમાનં યથા વત્સવિ-
વૃદ્ધ્યર્થમ્ અચેતનં ક્ષીરં પ્રવર્તેતે યથા જલમચેતનં લોકોપકારાય
પ્રવર્તેતે તથા ચ પ્રકૃતિરચેતનાપિ પુરુષવિમોક્ષાયપ્રવર્તસ્યતિ । *
**તસ્માદચેતનસ્યાપિ ચેતનાનધિષ્ઠિતસ્ય પ્રધાનસ્ય મહદાદિ-
રૂપેણ પરિણામઃ પુરુષાર્થ પ્રયુક્તઃ પ્રધાનપુરુષસંયોગનિમિત્તઃ
યથા નિર્વ્યાપારસ્યાપિ અયસ્કાન્તસ્યસન્નિધાનેન લોહસ્યવ્યા-
પારઃ તથા નિર્વ્યાપારસ્ય પુરુષસ્ય સન્નિધાનેન પ્રધાનવ્યાપારો
યુજ્યતે ”

---સર્વદર્શનસંગ્રહમાં સાંખ્યદર્શન.

પુરુષત્રિમોક્ષનિમિત્તં તથાપ્રવૃત્તિઃપ્રધાનસ્ય ॥

સાં. કારિકા ૫૭.

મતલબ કે—‘જેમ વાછડાની પુષ્ટિ માટે જડ દુધની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ પુરુષની મુક્તિને માટે જડ પ્રકૃત્તિની પ્રવૃત્તિ થાય છે.’ આ કારિકાની ટીકામાં હોરેસ વિલ્સને (Horace Wilson) નીચે પ્રમાણે સાંખ્યમત સ્પષ્ટ કર્યો છે, પ્રકૃતિનું પરિણામ સ્વતઃ સિદ્ધ છે; તે માટે પ્રકૃતિને કોઈ સ્વતંત્ર કર્તા અથવા અધિષ્ઠાતા (ईश्वर અથવા બ્રહ્મા વગેરે) ની જરૂર નથી. સ્વયં જોતાં નિરીશ્વર સાંખ્યશાસ્ત્ર સૃષ્ટિવ્યાપારમાં કોઈ રચનારનો હાથ હોવાની જરૂર સ્વીકારતું નથી. તે મતમાં પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ થયા વગર રહી શકેજ નહિ.^૧

મહત્તત્ત્વ, અહંકારતત્ત્વ અને પંચતન્માત્રનો થોડોએક વિચાર કર્યો; હવે એકાદશ ઇન્દ્રિય અને પાંચ સ્થૂળભૂતનો થોડોએક

^૧ This (Nature's evolution) is the spontaneous act of Nature. It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a Subordinate Agent as Brahma ; it is without (external) cause. * * The atheistical Sankhya, on the other hand, contends, that there is no occasion for a guiding Providence, but that the activity of Nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

The Sankhya Karika by Horace K. Wilson. M.A. F.R.S.

વિચાર કરવાની જરૂર છે.

સાંખ્યો કહે છે કે અહંકારતત્ત્વના વિકારથી તમોગુણ વલ્લવાન થતાં પંચતન્માત્ર, અને સત્ત્વગુણ વલ્લવાન થતાં એકાદશ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે.

“સાત્ત્વિક એકાદશકઃ પ્રવર્તન્તે વૈકૃતાદહંકારાત્.”

સાં. કારિકા ૨૬.

અગીઆર ઇન્દ્રિયો કઈ કઈ? આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ચામડી, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય; અને હાથ, પગ, વાળી, મઝદ્વાર અને ઉપસ્થ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય; અને મન. મન—ઉભયાત્મક; જ્ઞાન અને કર્મ બંનેનું સાધન.

પંચતન્માત્ર (શબ્દતન્માત્ર, સ્પર્શતન્માત્ર, રૂપતન્માત્ર, રસતન્માત્ર, અને ગંધતન્માત્ર.) અવિશેષ (Homogenous) છે. તેઓ અનુક્રમે પાંચ સ્થૂલભૂત—આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી—ઉત્પન્ન કરે છે. એ બધાં સ્થૂલભૂત અવિશેષ નથી, વિશેષ છે.^૧

“અવિશેષાદ્ વિશેષારંભઃ”—સાંખ્યસૂત્ર ૩-૧.

“તન્માત્રાણ્યવિશેષાસ્તેભ્યોં ભૂતાનિ પંચ પંચભ્યઃ”

સાં કારિકા ૩૮.

^૧ પ્રશ્નોપનિષત્માં પળ (૪-૮) સ્થૂલભૂત અને સૂક્ષ્મભૂતનો ભેદ જણાવ્યો છે. “પૃથિવી ચ પૃથિવામાત્રા ચ” ઇત્યાદિ.

આ પાંચ મહા ભૂત સ્થૂલ વિષય રૂપે અને જીવનાં શરીરરૂપે આપણાં ભોગ્ય છે. એમાંનાં કોઈ સુખ કરનાર, કોઈ દુઃખ કરનાર અને કોઈ મોહ કરનાર છે. તે તે અવસ્થામાં તેમનાં પારિભાષિક નામ—શાંત, ઘોર અને મૂઢ છે.

સાંખ્ય મત પ્રમાણે જગત્ ત્રિગુણાત્મક છે. જગત્ની દરેકે દરેક વસ્તુ ત્રણ ગુણ ભેગા મળવાથી બનેલી છે. ગીતાએ આ મતને ટેકો આપ્યો છે. ગીતા કહે છે કે—

“ન તદસ્તિ પૃથિવ્યાં વા દિવિ દેવેષુ વા પુનઃ ।

સત્ત્વં પ્રકૃતિર્જૈર્મુક્તં યદેભિઃ સ્યાત્ ત્રિભિર્ગુણૈઃ ॥”

ગીતા ૧૮-૪૦.

‘પૃથ્વીમાં અથવા સ્વર્ગમાં દેવોમાં એવી કોઈપણ વસ્તુ નથી કે જે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા આ ત્રણ ગુણથી મુક્ત હોય.’

સાંખ્યો કહે છે કે દરેક વિષયમાં ત્રણ ગુણનું અધિષ્ઠાન રહેલું છે, તેથી એકજ વિષય અવસ્થાભેદે કોઈના પ્રત્યે સુખ કર, કોઈના પ્રત્યે દુઃખકર અને કોઈના પ્રત્યે મોહકર થાય છે દ્રષ્ટાંત તરીકે તેઓ કહે છે કે, એકજ સુંદર સ્ત્રી પ્રિયજનને સુખનો, શોકને દુઃખનો અને નિરાશપ્રેમીને મોહનો હે

અત્યાર સુધીમાં પ્રકૃતિથી આરંભી સાંખ્યમાં કહેલાં ચોવીશ

‘ગીતાએ પણ સાંખ્યમાં કહેલાં ૨૪ તત્ત્વની ગણના કરી છે.

“મહાભૂતાન્યહંકારો બુદ્ધિરવ્યક્તમેવ ચ ।

તત્ત્વનો ઢુંકામાં વિચાર કર્યો ; હવે સાંખ્યનું પર્વીશમું તત્ત્વ જે પુરુષ તે વિશે થોડોએક વિચાર કરીએ.

સાંખ્ય મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંને નિત્ય, અનાદિ, અપરિચ્છિન્ન અને નિષ્ક્રિય છે ; બંને સ્વતંત્ર, અલિંગ અને નિરવયવ^૧ છે. પ્રકૃતિ જડ પળ પુરુષ ચેતન ; પ્રકૃતિ પરિણામી, પુરુષ નિર્વિકાર ; પ્રકૃતિ ગુણમયી, પુરુષ નિર્ગુણ (ગુણાતીત), પ્રકૃતિ દૃશ્ય, પુરુષ દ્રષ્ટા ; પ્રકૃતિ ભોગ્ય, પુરુષ ભોક્તા ; પ્રકૃતિ વિષય (object), પુરુષ વિષયી (subject). પ્રકૃતિના ગુણો વહેજ બધાં કર્મ થાય છે. પુરુષ અકર્તા-ઉદાસીન-માત્ર સાક્ષી^૨

इन्द्रियाणि दशैकंच पंच चेन्द्रियगोचराः ॥”

ગીતા ૧૩-૫

^૧મહત્તત્ત્વ વગેરે એનાથી વરાવર ડલટાં છે ; મતલબકે અનિત્ય, સાદિ, પરિચ્છિન્ન અને સક્રિય, તેમજ સાવયવ, પરતંત્ર અને લયશીલ છે-સાં. કારિકા ૧૦મી કારિકા જુઓ.

જુઓ તત્ત્વ સમાસ ૩-૨૫

તત્ત્વસમાસના મત પ્રમાણે ક્ષેત્રજ્ઞ અને પ્રાણ એ બંને શબ્દો પુરુષના પર્યાય છે.

^૨ગીતા આ મતને અનુમોદન આપે છે.

“ પ્રકૃતેઃક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃકર્માણિ સર્વશઃ ।

અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિમન્યતે ॥ ” ગીતા ૩-૨૭

છે, પુરુષ કૂટસ્થ, કેવલ (સુખ દુઃખથી અતીત, નિત્ય મુક્ત)
અને અસંગ (“ અસંગો હ્યં પુરુષઃ ”—બૃહદારણ્યક, ૪-૩-
૧૫) છે.

“ નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં શાંતં નિરવદ્યં નિરંજનમ્ ”

શ્વેતાશ્વતર ૬-૧૯

‘ આત્મા કલા વિનાનો, ક્રિયા વિનાનો, શાંત, નિષ્પાપ
અને નિરંજન છે.’

ગીતાએ પણ આ મતને અનુમોદન આપ્યું છે, ગીતાના મત
પ્રમાણે પણ આત્મા નિર્ગુણ અને નિર્લેપ છે.

“ અનાદિત્વાન્નિગુણત્વાત્ પરમાત્માયમવ્યયઃ ।

‘ પ્રકૃતિના ગુણો વડેજ વધાં કામ થાય છે, પણ અહંકારથી
મૂઢ થયેલો પુરુષ હું કર્તા છું એમ માને છે.’

“ પ્રકૃત્યૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયામાણાનિ સર્વશઃ ।

યઃ પશ્યતિ તથાત્માનમકર્તારં સ પશ્યતિ ” ॥

ગીતા ૧૩-૨૯

‘ પ્રકૃતિજ વધાં કર્મ કરેછે, પણ આત્મા અકર્તા છે ; જે
આ પ્રમાણે જોઈ શકે છે તેજ યથાર્થ દર્શી છે.’

“ તસ્માન્ન વિપર્યયાસાત્ સિદ્ધં સાક્ષિત્વમસ્ય પુરુષસ્ય ।

કૈવલ્યં માધ્યસ્થ્યં દૃષ્ટૃત્વમકર્તૃભાવશ્ચ ” ॥

સાં. કારિકા ૧૯

શરીરસ્થોઽપિ કૌંતેય ન કરોતિ ન લિપ્યતે” ॥

ગીતા ૧૩-૩૧

‘હે અર્જુન ! અવિકારી આ પરમાત્મા અનાદિ અને નિર્ગુણ હોવાથી શરીરમાં રહેલો છતાં પણ નિષ્ક્રિય અને નિર્લેપ છે.

સૃષ્ટિ કાળે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એક વીજા સાથે સંયુક્ત થાય તેથી પુરુષના ગુણનો પ્રકૃતિમાં અને પ્રકૃતિના ગુણનો પુરુષમાં આભાસ થાય છે. તેથી સ્વરી રીતે પ્રકૃતિ અચેતન હોવા છતાં પણ ચેતન હોય એમ લાગે છે, અને સ્વરી રીતે પુરુષ કર્તા ન હોવા છતાં પણ કર્તા હોય એમ લાગે છે.’

“તસ્માત્ તત્સંયોગાદ્ચેતનં ચેતનાવદિવ લિંગમ્ ।

ગુણકર્તૃત્વેઽપિ તથા કર્તૃવ ભવત્યુદાસીનઃ” ॥

સાં. કારિકા ૨૦

‘એવં મહદાદિ લિંગમ્ પુરુષસંયોગાત્ ચેતનાવદિવ ભવતિ
* * * યદ્યપિ લોકે પુરુષઃ કર્તા ગન્તેત્યાદિ પ્રયુ-
જ્યતે તથાપિ અકર્તા પુરુષઃ—૨૦મી કારિકાનું ગૌડપાદ ભાષ્ય.

“પ્રધાનેન સંભિન્નઃ પુરુષસ્તદ્ગતં દુઃસ્વપ્નયં સ્વાત્મન્યભિ-
મન્યમાનઃ કૈવલ્યં પ્રાર્થયતે તત્ત્વ સત્ત્વપુરુષાન્યતાશ્રયાતિનિબંધનમ્

૨૧મી કારિકાની તત્ત્વ કૌમુદી

કોઈકોઈ આને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી વસ્તુનો પ્રતિબિંબ સંયોગ
કહે છે. આજ પાતંજલનું—“વૃત્તિસારુપ્યમ્ ઇતરત્ર” ૧-૪

ગીતા પળ કહે છે કે—

“ પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિજાન્ ગુણાન્ ”

ભગવદ્ ગીતા ૧૩-૩૧

‘ પ્રકૃતિમાં રહેલો પુરુષ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો ભોગવે છે.’

પ્રકૃતિ પુરુષનો આ ભોગ્ય ભોક્તૃત્વ ભાવ શી રીતે સિદ્ધ થાય? એ સંબંધમાં સાંખ્યાચાર્યોમાં મતભેદ જોવામાં આવે છે.

કેટલાક કહેછે કે તે કર્મ નિમિત્ત છે,—કેટલાક કહેછે અવિવેક નિમિત્ત છે,—બીજી કેટલાક કહેછે કે, લિંગ શરીર નિમિત્ત છે. (૬ નું ૫૭, ૫૮, ૫૯ સૂત્ર જુઓ). વિજ્ઞાનભિન્નના મત પ્રમાણે ભોગ્ય ભોક્તૃ ભાવનું સ્વરૂપ કારણ અવિવેક જ છે. “અવિવેકનિમિત્તો વા સ્વસ્વામિભાવ ઇતિ પંચશિખ આહ. તન્મતેઽપિ અનાદિરિત્યર્થઃ. એતદેવ સ્વમતં પ્રાગુક્તત્વાત્.” પ્રલયમાં પળ આ અવિવેક પુરુષમાં વાસના રૂપે રહેછે. પછી સૃષ્ટિ થતી વખતે પ્રકૃતિની સાથે ભોક્તૃ ભોગ્યભાવ ઉત્પન્ન કરેછે. સાંખ્યો બીજું પળ કહેછે કે, પ્રકૃતિજડ, તેથી આંધળાને ઠેકાણે છે. પુરુષ અકર્તા તેથી પાંગળાને ઠેકાણે છે. બંને સંયુક્ત થઈને એક બીજાની અપૂર્ણતા પૂરી કરેછે. તેમના સંયોગથી જ સૃષ્ટિ થાય છે. તે સૃષ્ટિનો હેતુ પુરુષનો ભોગ અને મોક્ષ છે.

“ પુરુષસ્ય દર્શનાર્થં કૈવલ્યાર્થં તથા પ્રધાનસ્ય ।

पंग्वन्धवत् उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥

सां. कारिका; २१

जेने तत्त्वज्ञान थइने आ प्रयोजन सिद्ध थयुं छे, तेना संबंधमां प्रकृतिनी साथे पुरुष संयुक्त होय तो पण पछी सृष्टि थती नथी. भुंजेलां बीज जेम उगी शकतां नथी, तेम ज्ञानाग्निथी बलेलुं कर्माशय संसार उत्पन्न करी शकतुं नथी.

“दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या ।

सति संयोगेऽपि तयो प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥”

सां. कारिका-६६.

“प्रकृतेर्द्विविधं प्रयोजनं शब्दविषयोपलब्धिर्गुणपुरुषान्तरोपलब्धिश्च. उभयत्रापि चरितार्थत्वात् सर्गस्य नास्ति प्रयोजनम्”-उपली कारिकानुं गौडपादभाष्य.

“विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत् पाके.”

सां. सूत्र ३-६३.

विमुक्तबोधात् न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत् सां. सूत्र ६-४३.

अर्थात् ‘रसोइ थइ रहेतां जेम रसोइयो निवृत्त थाय छे ; तेम प्रकृति पुरुषना जुदापणानुं ज्ञान थतां प्रकृतिनो सृष्टिव्यापार निवृत्त थाय छे.

“नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थात्”

सां. सूत्र ३-६९.

प्रकृतिनां परिणामनां वे प्रयोजन छे ;—पहेलुं भोग अने बीजुं प्रकृतिपुरुषनां जुदापणानुं ज्ञान. जेना संबंधमां आ बने प्रयोजन पुरां थयां छे, तेना संबंधमां सृष्टिनी आवश्यकता शी ?' गौडपादे पण एक ठेकाणे लख्युं छे के—

जेम आंधळो अने पांगळो अमुक वखते सकारण भेगा थाय, अने ते कारण सिद्ध थया पछी छुटा पडे, तेम प्रकृति,

“दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलबधूवत्”

सां. सूत्र ३-७०.

‘आ संबंधमां कारिका कहे छे के—

“रंगस्य दर्शयित्वा निवर्त्तते नर्तकी यथा नृत्यात् ।

पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्त्तते प्रकृतिः” ॥

सां. कारिका ५९.

“प्रकृतेः सुकुमारत्वं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति ।

या दृष्टाऽस्मीति पुनर्नदर्शनमुपैति पुरुषस्य” ॥

सां. कारिका ६१.

मतलबके—‘नाचनारी जेम जोनाराने नाच देखाडी निवृत्त थाय छे, तेम प्रकृतिपण पुरुषने पोतानुं रुप देखाडी निवृत्त थाय छे. प्रकृति करतां वधारे सुकुमार बीजुं कांइ छेज नहि; कारण के पुरुष तेने एकवार देखे एटले पछी ते पुरुषनी न-जरे पडतीज नथी.’

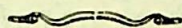

પુરુષનું મોક્ષ સાધન કરી નિવૃત્ત થાય અને પુરુષ પણ પ્રકૃતિને જોડીને કૈવલ્ય પામે. ત્યારે બંનેના સંયોગનું પ્રયોજન સિદ્ધ થવાથી વિયોગ થાય.^૧

આટલે સુધી સાંખ્યદર્શનનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપતાં ગીતાની સાથે જે જે વિષયમાં સાંખ્યમતનું એક્ય છે, તે વતાવ્યું. હવે પછી ના પ્રકરણમાં ગીતા અને સાંખ્યમાં જે ભેદ છે તે વતાવીશું.

પ્રકરણ ૮ મું.

સાંખ્ય દર્શન.

સાંખ્ય દર્શન અને ગીતા.

પાછલાં પ્રકરણમાં સાંખ્યદર્શનનું ટુંકું વર્ણન આપતાં ગીતાની સાથે સાંખ્યમતની જે જે વિષયમાં એકતા છે, તે કહેવામાં આવી. હવે ગીતા અને સાંખ્યમતમાં જે ભેદ છે, જે જુદાપણું છે તે વતાવીશું.

^૧“યથા વાનયોઃ પંગવન્ધયોઃ કૃતાર્થયોર્વિભાગો ભવિષ્યતી-
પ્સિતસ્થાનપ્રાપ્તયોરેવં પ્રધાનમપિ પુરુષસ્ય મોક્ષંકૃત્વા નિવર્ત્તતે,
પુરુષોઽપિપ્રધાનં દૃષ્ટ્વા કૈવલ્યં ગચ્છતિ; તયોઃ કૃતાર્થયોર્વિ-
ભાગો ભવિષ્યતિ.”—૨૧ મી કારિકાનું ગૌડપાદભાષ્ય.

ગીતા જ્ઞાનની વિરોધી નથી ; ગીતામાં તો ડલડી જ્ઞાનની યથાયોગ્ય પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.

“ ન હિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહ વિદ્યતે ”-ગીતા ૪-૩૮.

‘ જ્ઞાનના જેવું અહિં કશું પવિત્ર નથી.’

“ સર્વે કર્માશિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. ”-

ગીતા, ૪-૩૩.

‘ હે પાર્થ ! સર્વ અશિલકર્મ જ્ઞાનમાં સમાય છે.’

“ સર્વ જ્ઞાનપ્લુત્રેનૈવ વૃજિનં સંતરિષ્યસિ ”---ગીતા ૪-૩૬

‘ જ્ઞાનરૂપી નાવથી તું સર્વ પાપને તરી જડશ.’

“ યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિ ભસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન ।

જ્ઞાનાગ્નિઃસર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતેતથા॥ ” ગીતા ૪-૩૭

‘ હે અર્જુન ! જેમ સલગાવેલો અગ્નિ લાકડાંને ભસ્મ કરે છે તેમ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરે છે.’

“ જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાંતિ મચિરેનાધિગચ્છતિ । ”

ગીતા ૪-૩૯

‘ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે તુરત પરમ શાંતિને પામે છે.’

પણ જે જ્ઞાન ગીતા ઇચ્છે છે, તે તત્ત્વજ્ઞાન-જેને પરા વિદ્યા કહેછે તે છે--અપરા વિદ્યા અથવા અવર જ્ઞાન નથી.’ પરા વિદ્યા

---

⁹ Madame Blavatsky એ ટીવેટની ભાષામાં પ્રચલિત Book of Golden Precepts નામના ગ્રંથમાંથી જે અપૂર્વ સાર

કોને કહેછે? જે વિદ્યાવડે તે અક્ષર પુરુષની પ્રાપ્તિ થાયછે તેને.

“અથ પરા યયા તદક્ષરમધિગમ્યતે”-મુન્ડકોપનિષદ્ ૧-૧-૫

‘ અને જે વડે તે અક્ષર પ્રાપ્ત થાય છે, તે પરા વિદ્યા છે.’

તત્ત્વજ્ઞાન ઇટલે “ તત્ ”નું જ્ઞાન. તત્=તે; ૐ તત્સત્=તે સચ્ચિદાનંદ ભગવાન્. ગીતા કહેછે કે, જેના વડે જીવ પહેલાં પ્રાણી માત્રને પોતામાં અને છેવટે ईશ્વરમાં જુદા, તેનેજ તત્ત્વજ્ઞાન કહેવાયછે.

“ યેન ભૂતાન્યશેષેણ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મન્યથો મયિ ”

ગીતા ૪-૩૫

આથી તત્ત્વજ્ઞાની ભગવદ્ ભક્ત થયા વિના રહી શકેજ નહિ, કારણકે તેને જાણવાથીજ તેનામાં પરમ પ્રેમનો ઉદય થાય. આથી જ્ઞાનીને ભક્ત થવુંજ પડે, માટેજ ગીતામાં ભગવાને ચાર

સંગ્રહ (Voice of the silence) તારવ્યો છે, તેમાં પળ આ

અવરજ્ઞાન (Head-learning) અને તત્ત્વજ્ઞાન (Soul-wisdom)

એ વેમાં ભેદ વતાવવામાં આવ્યો છે.

“ Learn to discern the real from the false, the ever fleeting from the ever lasting. Learn, above all, to separate Head-learning from soul-wisdom, the ‘ Eye ’ from the ‘ Heart ’-doctrine ”-Voice of the Silence.

‘ ઇટલા માટે ગીતાએ જ્ઞાનનાં લક્ષણનો નિર્દેશ કરતી વચ્ચે અત્યંત દ્રઢ ભક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

પ્રકારના ભક્તો ગણાવીને જ્ઞાનીનેજ શ્રેષ્ઠ ભક્ત કહેલો છે. આ ચાર પ્રકારના ભક્તો અનુક્રમે, (૧) આર્ત (જેમ કૌરવોની સ-જામાં દ્રૌપદી) ; (૨) અર્થાર્થી (જેમ ઉત્તમ પદની ઇચ્છાવાળા ધ્રુવજી) ; (૩) જીજ્ઞાસુ (જેમ ઉદ્ધવ અને અર્જુન) અને (૪) જ્ઞાની (જેમ પ્રહ્લાદ, શુક, નારદ વગેરે), આ વધ્યામાં જ્ઞાની જ શ્રેષ્ઠ છે. કારણકે જ્ઞાનીને ભગવાન્ જ વહાલામાં વહાલા છે. તેથી ભગવાન્ પણ જ્ઞાની ઉપર પ્રીતિવાળા છે.

“ ચતુર્વિધા ભજંતે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન ।

આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ ॥

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થ મહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥

ઉદારાઃ સર્વ એવૈતે જ્ઞાની ત્વામૈવ મે મતમ્ ।

આસ્થિતઃ સ હિ યુક્તાત્મા મામેવાનુત્તમાં ગતિમ્ ॥”

ગીતા ૭, ૧૬-૧૭-૧૮

‘હે ભરત કુલમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! જે સારાં આચરણવાળા મનુષ્યો મને ભજે છે, તેના ચાર પ્રકાર છે ; દુઃખી, મોક્ષની ઇચ્છાવાળો, સ્વાર્થી અને જ્ઞાની. તેઓમાં નિત્યયુક્ત એવો જ્ઞાની જે મનેજ ભજે છે તે ઉત્તમ છે ; કેમકે વીજાઓ કરતાં જ્ઞાનીને

“ માયિચાનન્યયોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી । ”

ગીતા ૧૩-૧૦

હું ઘણોજ પ્રિય લાગું છું, અને જ્ઞાની મને ઘણો પ્રિય લાગે છે. જોકે એ ચારે પ્રકારના મનુષ્યો ઉત્તમ છે, તોપણ જ્ઞાની તો મારો આત્મા જ છે એમ હું માનું છું; કેમકે તે આત્મામાં એકતા પામેલો હોઈ, મનેજ સર્વોત્તમ ગતિરૂપ માનીને, મારામાંજ રહેલો છે.

“વહૂનાં જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન્માં પ્રપચ્ચતે ।

વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ ॥”

ગીતા ૭-૧૯

‘જ્ઞાની પુરુષ “આ સર્વ વાસુદેવ રૂપ છે” એમ જાણીને ઘણા જન્મોને અંતે મને પામે છે. પણ એવો મહાત્મા વહુજ દુર્લભ છે.’

પ્રચલિત સાંખ્ય મત પ્રમાણે પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ એક છે, પણ પુરુષ ઘણા છે; માટે દરેક પુરુષ આમાં જગત્માં વ્યાપી રહેલો છે’.

‘આ મતની અયોગ્યતા સિદ્ધ કરતાં પ્રોફેસર મેક્ષમુલરે લખ્યું છે કે—

“If the Purush was meant as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to Kapila, that the plurality of such a Purush, would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory. * * * Many Purushas, from a metaphysi-

“जन्मादि व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्”॥-सां. सूत्र १-१४९

પુરુષ બહુત્વં વ્યવસ્થાતઃ—સાં. સૂત્ર ૬-૪૬

‘પુરુષો ઘણા છે, એવું કબુલ ન રાખીએ તો જન્મ વગેરેની વ્યવસ્થા થાય નહિ.’

जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च ।

પુરુષબહુત્વં સિદ્ધં ત્રૈગુણ્યવિપર્યયાચ્ચૈવ—સાં. કારિકા ૧૮

‘વધા જીવનો એક સાથે જન્મ થતો નથી, એકસાથે મૃત્યુ થતું નથી, અને એકસાથે ઇન્દ્રિયોની વિકલ્પતા થતી નથી ; વધાની એકજ વસ્તુ પ્રવૃત્તિ પણ જોવામાં આવતી નથી ; કોઈ પુરુષમાં એક ગુણ વલ્લવાન્ જોવામાં આવે છે, વીજામાં વીજો ગુણ વલ્લવાન્ જોવામાં આવે છે, તેથી પુરુષો ઘણા છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

ગૌડપાદનો પણ આવોજ મત છે. છેવટે ઉપલી કારિકાના ભાષ્યમાં પુરુષના વહુપણાના મતની સામે કાંઈ કહ્યું નથી, પણ અગીઆરમી કારિકાના ભાષ્યમાં પુરુષ એક છે, એવું લખ્યું છે. “अनेकं व्यक्तं एकमव्यक्तं तथाच पुमानप्येकः”—

cal point of view, necessitate the admission of one Purusha. * * Because, if the Purushas were supposed to be many, they would not be Purushas, and being Purush they by necessity cease to be many.—Max Muller's "The Six Systems of Indian Philosophy," page 375.

વ્યક્ત (વિકૃતિ) બહુ, પળ અવ્યક્ત (પ્રકૃતિ) એક, અને પુરુષ પળ એક છે. પ્રાચીન કાલમાં આ મત ચાલતો હોવાનો જ સં-
ભવ છે, કારણકે સાંખ્યો જે શ્રુતિને સાંખ્યશાસ્ત્રના મૂળ આ-
ધાર તરીકે કબુલ રાખે છે, તેમાં પુરુષનું એકપણું સ્પષ્ટ પળે
જણાવવામાં આવ્યું છે.

“અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં વહ્વીઃ પ્રજાઃ સ્ત્રજમાનાં સરૂપાઃ।
અજો હ્યેકો જુષમાણોઽનુશેતે જહાત્યેનાં ભૂક્તભોગામજોઽન્યઃ॥”
શ્વેતાશ્વતરોપનિષદ્ ૪-૬

પ્રકૃતિ અજા (નિત્યા), એકા (અદ્વિતીયા), લોહિત શુક્લ-
કૃષ્ણા (ત્રિગુણમયી), ઘળા વિકારોની જનની છે. પુરુષ અજ
(નિત્ય), એક (અદ્વિતીય) છે. પુરુષ ભોગને માટે પ્રકૃતિને
આલિંગન કરે છે; ભોગ પૂર્ણ થઈ રહ્યા પછી તેને છોડીને સ્વ-
તંત્ર થાય છે.

ગીતા પુરુષનાં બહુપણાંનો સ્વીકાર કરતી નથી. ગીતા ક-
હે છે કે જેમ એક સૂર્ય આ આખા લોકને પ્રકાશે છે, તેમજ ક્ષે-
ત્રજ્ઞ પળ આખાં ક્ષેત્રને હે ભારત! પ્રકાશે છે.

“યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ ।

ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત ॥”

ગીતા ૧૩-૩૩

ક્ષેત્રી=ક્ષેત્રજ્ઞ=પુરુષ.

ગીતાના મત પ્રમાણ ભગવાન્ પોતેજ, ક્ષેત્રજ્ઞરૂપે વધાં ક્ષેત્રોમાં
વીરાજેલા છે. તે એક નહોતાં ઘણા શી રીતે હોઈ શકે ?

“ ક્ષેત્રજ્ઞં ચાપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ”

ગીતા ૧૩-૨

‘હે ભારત ! સર્વ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રજ્ઞ પણ મને જાણ.’ એમ ભગ-
વાન્ કહે છે. તે સર્વવ્યાપી, અપરિચ્છિન્ન અને અવિભક્ત છે.
તેથી ઉપાધિ ભેદે તેને વિભક્ત કહી શકાય એમ સમજાય છે.

“ અવિભક્તં ચ ભૂતેષુ વિભક્તમિવ ચ સ્થિતમ્ ”

ગીતા ૧૩-૧૬

‘અવિભક્ત છતાં ભૂતમાં વિભક્ત હોય તેમ રહેલું છે.’ શા-
સ્ત્રમાં વીજે પણ કહેલું છે કે—

“ એકં बहुधा निहितं गुहायाम् ”

‘તે એક હોવા છતાં પણ ગુફા-બુદ્ધિ-અંતઃકરણના ભેદથી
બહુ થઈ રહેલ છે.’ વીજે ઢેકાણે આત્માનો પરિચય આપતાં
ગીતા આ પ્રમાણે કહેછે.—

“ અવિનાશી તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ ” ગીતા ૨-૧૭

“ ન જાયતે ઝ્રિયતે વા કદાચિન્નાયં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ”

ગીતા ૨-૨૦

“ નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોયં સનાતનઃ ” ગીતા ૨-૨૪

“ અવ્યક્તોઽયમચિન્ત્યોઽયમવિકાર્યોઽયમુચ્યતે ”

ગીતા ૨-૨૫

‘ જે આત્માથી આ સર્વ વિશ્વ વ્યાપ્ત થઈ છે, તે આત્માને તું અવિનાશી જાણ. તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી.’

‘ આ આત્મા કદિપણ જન્મતો નથી કે મરતો નથી. તેમજ તે પૂર્વે નહોતો એમ પણ નથી, અને ફરીથી તે નહિ હોય એમ પણ નથી. કેમકે આ આત્મા અજન્મા, નિત્ય, શાશ્વત, અને અનાદિ કાલનો છે, અને શરીર હળાવાથી તે હળાતો નથી.’

‘ નિત્ય, સર્વવ્યાપી, સ્થિર, અચળ અને સનાતન છે.’

‘ અવ્યક્ત (દેખાય નહિ તેવો), મનથી કલ્પી શકાય નહિ તેવો અને અવિકારી કહેવાય છે. ’

સાંખ્યો પુરુષને છ વિકાર વિનાનો કહેછે. તે મત ઉપરનાં ગીતા વાક્યોમાં સ્વીકાર્યો છે. તે મત ઉપરાંત ગીતામાં જીવાત્મા સાથે પરમાત્માનો-સાંખ્યોક્ત પુરુષની સાથે પુરુષોત્તમનો-અભેદ પણ વતાવ્યો છે.

ગીતામાં બીજે ઠેકાણે આ વિષયનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે.

“ અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિતઃ ”

ગીતા ૧૦-૨૦

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિભિષ્ઠઃ---ગીતા ૧૫-૧૫

“હે ગુડાકેશ ! હું સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં રહેલો આત્મા છું.

‘ હું સર્વના હૃદયમાં રહેલો છું. ’

સાંખ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિનો સ્વભાવજ પરિણામ પામવાનો છે, એટલે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થા (Equilibrium) એની મેલેજ તુટે છે, એમ પાછળ કહેવાઈ ગયું છે. આથી પ્રકૃતિમાં વિકાર થવા માટે વીજાં કારણની જરૂર પડતી નથી.

પુરુષના ભોગ અને મોક્ષને માટેજ પ્રકૃતિમાં વિકાર થાય છે, એમ પણ સાંખ્યો કહે છે, તેને તેઓ પ્રકૃતિના વિકારનો ઉદ્દેશ, અભિપ્રાય અથવા ફલ કહે છે. પણ પ્રકૃતિના વિકારના ફલ-થી પ્રયોજન સિદ્ધ થાય, તેને વિકારના કારણમાં ગણી શકાય નહિ.

પ્રકૃતિનો પરિણામ પોતાની મેલેજ થાય છે, એ મતને ગીતા અનુમોદન આપતી નથી. ગીતા કહે છે કે, પ્રકૃતિનો જે પરિણામ થાય છે, તે પુરુષના અધિષ્ઠાનથી થાય છે.

‘ સાંખ્યો કહે છે કે, પુરુષ ષડ્ભાવ વિકાર રહિત છે. આ છ વિકાર કયા કયા ? “ જાયતે, અસ્તિ, વર્ધતે, વિપરિણમતે, અપક્ષીયતે, નશ્યતિ ”—જન્મ, સ્થીતિ, વૃદ્ધિ, પરિણામ, ક્ષય અને વિનાશ. સાંખ્યમત પ્રમાણે આ છમાંનો કોઈપણ વિકાર પુરુષને સ્પર્શ કરી શકતો નથી.

“મયાઽધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂયતે સચરાચરમ્ ।

હેતુનાઽનેન કૌંતેય જગદ્વિપારિવર્તતે” ॥ ગીતા ૯-૧૦.

‘મારા ઉપરીપણા નીચે પ્રકૃતિ સ્થાવર અને જંગમ જગત્ને હપજાવે છે, અને આ કારણથીજ હે કુંતીપુત્ર ! જગત્ની પ્ર-
વૃત્તિ થાય છે.’

“યાવત્સંજાયતે કિંચિત્સત્ત્વં સ્થાવરજંગમમ્ ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞસંયોગાત્તદ્વિદ્ધિ ભરતર્ષભ” ॥

ગીતા, ૧૩-૨૬.

‘જે કાંઈ સ્થાવર કે જંગમ પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે તે ક્ષેત્ર
અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગથી થાય છે, એમ હે ભારતોમાં ઉત્તમ ! તું
જાણ.’

અહિંયાં ક્ષેત્રનો અર્થ પ્રકૃતિ અને ક્ષેત્રજ્ઞનો અર્થ પુરુષ છે.
સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પણ આ વાતનો ઇસારો મળી શકે છે. સાં-
ખ્યો પણ કહે છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગનું ફળ સૃષ્ટિ
છે. (તત્કૃતઃ સર્ગઃ) પ્રચલિત સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જ્યારે ઈશ્વરનો
અસ્વીકાર કર્યો છે, ત્યારે જરૂર સાંખ્યો આ સ્થળે પુરુષ ઇટલે
ઈશ્વર સમજતા નથી, જીવ સમજે છે. આથી સાંખ્ય મત પ્રમાણે
મૂલતત્ત્વ વિકૃત થઈને એવો આકાર ધારણ કરે છે, કે જીવ

‘સ એક્ષત,’ ‘સ ઈક્ષાંચક્રે.’ વગેરે શ્રુતિ વાક્યો આ મતનું
પોષણ કરે છે.

અને પ્રકૃતિના સંયોગથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. જો એમજ હોય તો પ્રકૃતિના પોતાની મેલે પરિણામ થવાના સિદ્ધાંતની શી ગતિ થશે? વીજું, સાંખ્યમત પ્રમાણે જ્યારે પુરુષો ઘણા છે, અને દરેક પુરુષ સર્વ વ્યાપી છે, ત્યારે જ્યાંસુધી વધા પુરુષોની મુક્તિ ન થાય ત્યાંસુધી પ્રકૃતિનો પરિણામ થતો અટકી શકે નહિ, છતાં સાંખ્યો કહે છે કે, અમુક જીવને વિવેકજ્ઞાન થાય એટલે પ્રકૃતિનો પરિણામ અટકી જાય. (સાંખ્યકારિકા ગ્રંથ-માંની ૬૫ મી કારિકામાં “નિવૃત્તપ્રસવા” અને ૬૮ મી કારિકામાં “પ્રધાનચિનિવૃત્તૌ” શબ્દો જોવા). તો ત્યારે પણ પ્રકૃતિની સાથે કોઈને કોઈ પુરુષનો સંયોગ રહે. પણ એમ શી રીતે થાય? સાંખ્યો વચ્ચે એમ કહેશે કે તત્ત્વજ્ઞાનીના સં-વંધમાં જે પ્રકૃતિનો પરિણામ અટકે છે, તે સમષ્ટિ પ્રકૃતિ નથી, “વ્યષ્ટિ” પ્રકૃતિ છે. મતલબ કે પ્રકૃતિનો જે થોડો ભાગ તે તત્ત્વજ્ઞાનીનાં લિંગ શરીર રૂપે વેંચાઈ હોય, તેનોજ પરિણામ અટક્યો. પણ અલંડ પ્રકૃતિનો આગળ પાછળ જે પરિણામ ચાલુ હોય, તે તો એમનો એમજ રહ્યો. જ્ઞાનીના મોક્ષના સંબંધ-માં જો પ્રકૃતિનો આવો સંકુચિત અર્થ કરવામાં આવે, તો જે ઠેકાણે પ્રકૃતિ પુરુષના સંયોગને સૃષ્ટિનો હેતુ કહેલ છે, તે ઠે-કાણે પણ એવો સંકુચિત અર્થ શા માટે ન લેવામાં આવે? પુરુષ અથવા જીવની સાથે સંયુક્ત થઈને જે પ્રકૃતિનો પરિણામ

થાય, તે અઘંડ પ્રકૃતિ નહિ પણ તેનો થોડો ભાગ જીવના કારણ શરીર રૂપી માત્ર વ્યષ્ટિ પ્રકૃતિજ. આ સંયોગપર લક્ષ રાખીને સાંખ્યો જીવને સંન્નિધિ માત્રથી ઉપકારી લોહચુંવક જેવો ગણે છે. મતલબ કે લોહચુંવક જેમ લોઢાના સાક્ષાત્ સંબંધમાં આવ્યા વિના પણ લોઢાને ગતિ આપે છે, તેમ પુરુષ નિષ્ક્રિય હોવા છતાં પણ સંન્નિધિ માત્રથીજ પ્રકૃતિને પરિણામ-શીલ કરે છે.^૧ પણ જે પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથી સૃષ્ટિવ્યાપાર સિદ્ધ થાય છે, તે પ્રકૃતિ અઘંડ પ્રકૃતિ અને તે પુરુષ પુરુષોત્તમ.^૨ સ્વરૂં જોતાં ઈશ્વરનું અધિષ્ઠાનજ પ્રકૃતિના

^૧સાંખ્યોનું લોહચુંવકનું દ્રષ્ટાંત વંધ વેસતું નથી. સાંખ્ય મત પ્રમાણે પુરુષ સંપૂર્ણ નિષ્ક્રિય અને નિર્વ્યાપાર છે. લોહચુંવક શું તેવું છે ? આપણે વિદ્યાની મદદથી જાણીએ છીએ કે લોહચુંવક એ ક્રિયાશીલ ચૌમ્બકશક્તિનું કેંદ્રસ્થલ છે. સાંખ્યોક્ત પુરુષ જે ચિન્માત્ર (True monad) તે નિષ્ક્રિય સ્વરો, પણ જે સંન્નિધિમાત્રથી ઉપકારી-જેનાં અધિષ્ઠાન અને ઈક્ષણ માટે પ્રકૃતિનો પરિણામ થાય છે, તે પુરુષ નહિ, પણ પુરુષોત્તમ છે તે નિષ્ક્રિય નથી.

^૨પુરુષની સંન્નિધિ સિવાય જો પ્રકૃતિનો પરિણામ સિદ્ધ ન થાય, તો પ્રલયકાળે જ્યારે પુરુષની સાથે પ્રકૃતિનો કશો સંયોગજ રહેતો નથી, ત્યારે સાંખ્યોનું પ્રકૃતિનું સમાન સ્વતઃ

સૃષ્ટિ રૂપે પરિણામનું યથાર્થ કારણ છે. પ્રલયમાં એ અધિષ્ઠાન રહેતું નથી, તેથીજ પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા રહે છે. પ્રલયમાં પ્રકૃતિનું સમાન પરિણામ થાય છે. એ તો માત્ર સાંખ્યોની કલ્પનાજ છે. સૃષ્ટિ કરતી વખતે ભગવાન્ પ્રકૃતિને “ઈક્ષણ” કરે. ગીતામાં આ “ઈક્ષણ”નેજ ભગવાન્ પ્રકૃતિમાં ગર્ભાધાન કહે છે.

“મમ યોનિર્મહદ્બ્રહ્મ તસ્મિન્ ગર્ભે દધામ્યહમ્ ।

સંભવઃ સર્વભૂતાનાં તતો ભવતિ ભારત ॥

સર્વયોનિષુ કૌંતેય મૂર્તયઃ સંભવંતિ યાઃ ।

તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિરહં વીજપ્રદઃ પિતા” ॥

ગીતા ૧૪, ૩-૪.

‘મારી યોનિ તે મહાન બ્રહ્મ છે, તેમાં હું ગર્ભ મુકું છું. તેમાંથી હે ભારત ! સર્વ પ્રાણીઓનો જન્મ થાય છે. સર્વ યોનિમાં હે કૌંતેય ! જે જે મૂર્તિઓ થાય છે, તેમની મહત્ યોનિ બ્રહ્મ છે અને હું વીજ આપનાર પિતા છું.

સિદ્ધ પરિણામ શી રીતે સિદ્ધ થાય ? કાંતો ઉપર કહેલું પરિણામ માત્ર કાલ્પનિક અથવા તો પ્રકૃતિ પુરુષનો સંયોગ એ પરિણામનું સ્વરૂપ કારણ નહિ.

महद्ब्रह्म=अचेतना प्रकृति. गर्भ=चेतना प्रकृति, पुरुष.'

भगवान् मनु पण कहे छे के—

“अप एव ससर्जादौ तासु बीजम् अवासृजत् ॥”

मनुसंहिता.

भगवाने सृष्टि करवानी इच्छा करीने पहेलां आप(प्रकृति) रची अने तेमां बीज नांख्युं.'

उपनिषद्मां पण कहेलुं छे के, जगत् रचीने भगवाने तेमां प्रवेश कर्यो-तेमां पेठा.

“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”—तैत्तिरेय उपनिषद् २-६-१

‘मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः—शंकर. प्रकृतिरित्यर्थः—श्रीधर. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-प्रकृतिद्वयशक्तिमान् ईश्वरोऽहम् * * * क्षेत्रज्ञक्षेत्रेण संयोजयामि—शंकर. जगद्विस्तारहेतुं चिदाभासं क्षेत्रज्ञं सृष्टि समये भोग योग्येन क्षेत्रेण संयोजयामि—श्रीधर.

क्षेत्रज्ञं सृष्टि समये भोग्येन क्षेत्रेण कार्य-कारण-संघातेन संयोजयितुम् चिदाभासाख्यरेतः—सेकपूर्वकं मायावृत्तिरूपं गर्भम् अहं आदधामि—मधुसूदन.

“इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूताम्” इति चेतन पुंजरूपा या प्रकृतिः निर्दिष्टा सेह सकल प्राणीबीजतया गर्भ शब्देन उच्यते. तस्मिन्नचेतने योनिभूते महति ब्रह्मणि चेतन पुंजरूपं गर्भं दधामि.—श्रीरामानुज.

“ અનેન જીવેન આત્મનાનુપવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણિ”

છાંદોગ્યઉપનિષદ્ ૬-૩-૨.

‘ તેને સૃજીને તેમાં પ્રવેશ કર્યો.’ ભગવાને જીવરૂપે જગતમાં પ્રવેશ કરીને નામ અને રૂપનો વિકાર સિદ્ધ કર્યો.’

માટે જ ગીતામાં ભગવાને કહેલું છે કે, અવ્યક્ત સૂક્ષ્મમૂર્તિ-થી હું આખાં જગત્માં વ્યાપી રહેલો છું.

પ્રકૃતિનો પરિણામ પુરુષના અધિષ્ઠાનથી જ છે, એ ભાગ-વતમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે.

“ કાલવૃત્ત્યા તુ માયાયાં ગુણમય્યામધોક્ષજઃ ।

પુરુષેનાત્મભૂતેન વીર્યમાધત્તવીર્યવાન્ ॥ ”

તતોઽભવત્મહત્તત્ત્વં ” ભાગવત ૩, ૫, ૨૬, ૨૭

‘ વાલત આવતાં-યોગ્ય સમય થતાં-અતિન્દ્રિય શક્તિવાન પ-રમાત્માએ ગુણમયી માયામાં આત્મભૂત પુરુષ રૂપે વીર્યાધાન ક-ર્યું. તેમાંથી જ મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું.’

કાલાત્ગુણવ્યતિકરઃ પરિણામઃ સ્વભાવતઃ ।

કર્મણો જન્મ મહતઃ પુરુષાધિષ્ઠતાદભૂત્ ॥

ભાગવત, ૨-૫-૨૨.

મતલબ કે, સૃષ્ટિના સંવંધમાં ત્રણ કારણ છે ; કાલ, કર્મ અને પ્રકૃતિ. પ્રલયનો નક્કી થયેલો વાલત પૂરો થતાં, પૂર્વ ક-રૂપનાં નહિ ભોગવાયેલાં કર્મના ભોગ માટે પ્રકૃતિનો પરિણામ

થાય છે.

મતલબ કે, સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે, અને નિમિત્ત કારણોમાંનું એક જીવનું અદૃષ્ટ છે. જીવનાં પૂર્વ કલ્પનાં નહિ ભોગવાણાં કર્મ એ સૃષ્ટિનું નિમિત્ત કારણ છે, એ વાતનો હસારો સરખો પણ તત્ત્વસમાસ અથવા સાંખ્યકારિકામાં મળતો નથી. પણ પૌરાણિક મતને યાદ રાખીને આધુનિક કાલમાં રચાણા સાંખ્યપ્રવચનસૂત્ર નામના ગ્રંથમાં ઠેકાણે ઠેકાણે એ મતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

“ન કર્મણ ઉપાદાન વ્યાયોગાત્”-સાં. સૂત્ર ૧, ૮૧.

“કર્મણોઽપિ ન વસ્તુતિદ્ધિર્નિમિત્તકારણસ્ય કર્મણો ન મૂલ કારણત્વં ગુણાનાં દ્રવ્યોપાદનવ્યાયોગાત્” (ઉપરનાં સૂત્રનું વિજ્ઞાનભિષ્ણુકૃતભાષ્ય)

“વ્યક્તિભેદઃ કર્મવિશેષાત્”-સાં. સૂત્ર ૩-૧૦.

“અત્ર વિશેષવચનાત્ સમષ્ટિસૃષ્ટિર્જીવાનાં સાધારણૈઃ કર્મભિર્ભવતીત્યાયાતમ્”-(ઉપરનાં સૂત્રનું વિજ્ઞાન ભિષ્ણુ કૃત ભાષ્ય).

“કર્માકૃતેર્ગાનાદિતઃ”-સાં. સૂત્ર ૩-૬૨.

“યતઃ કર્માનાદિ અતઃ કર્મભિરાકર્ષણાદપિ પ્રધાનસ્યા-વશ્યકી વ્યવસ્થિતા ચ પ્રવૃત્તિઃ” (વિજ્ઞાન ભિષ્ણુ)

કર્મ અનાદિ છે, તેથી પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ કર્મના આકર્ષણથી

पण सिद्ध थइ शके.

“कर्मनिमित्तःप्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादि बीजांकुरवर्त॥”

सां. सूत्र ६-६७

अहिं कर्मने सृष्टिनुं निमित्त कारण कह्युं. पण बीजे ठेकाणे प्रकृतिने परिणाम पामत्रामाटे बीजां कारणनी जरुर नथी, एवो उपदेश करवामां आव्यो छे.

“कर्मवत् दृष्टेर्वा कालादेः ” सां. सूत्र ३-६०

“कालादेः कर्मवद्वा स्वतः प्रधानस्य चेष्टितं सिद्ध्यति॥”

(विज्ञानभिक्षु).

मतलवके प्रधाननुं कार्य पोतानी मेळजे सिद्ध थाय छे. जेम कतुना फेरफार रुप काल वगेरेनुं कर्म छे तेम.

“अदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम् ” सां. सूत्र ६-६५.

“यथा सर्गादिषु प्रकृतिक्षोभककर्माभिव्यक्तिः काल विशेषमात्राद्भवति तत्तुद्बोधक कर्मान्तरस्य कल्पनेऽनवस्थाप-संगात् तथैवाहंकारः कालमात्रनिमित्तादेव जायते न तु तस्यापि कर्त्रन्तरमस्तीति समानत्वमावयोरित्यर्थः ”

(उपरनां सूत्रनुं विज्ञानभिक्षुकृत भाष्य).

“येषां सांख्यैकदेशिनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्व-स्वामी-भावो भोग्य-भोक्तृभावः कर्मनिमित्तकस्तन्मतेऽपि स प्रवादरूपे नानादिरेव.” (सां. सूत्र १३-६७ सूत्रनुं विज्ञानभिक्षुकृत भाष्य)

મતલબકે, સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં પ્રકૃતિનો જે ક્ષોભ અથવા પરિણામ પ્રગટ થાય છે, તે કાઢને લીધેજ સિદ્ધ થાય છે ; તેને માટે વીજાં કર્મની અપેક્ષા રહેતી નથી.

વીજે ઠેકાણે સૂત્રકારે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે—

“ પ્રધાનસૃષ્ટિઃપરાર્થ સ્વતઃ ” સાં. સૂત્ર ૩-૫૮.

‘ પ્રધાનનો પરિણામ પોતાની મેઝેજ થાય છે. તેનું પ્રયોજન વીજાના (પુરુષના) અર્થની સિદ્ધિ (ભોગ અને મોક્ષ સાધન) છે.’”

‘સાંખ્ય મતમાં પ્રકૃતિનો પરિણામ વીજા કારણનો અપેક્ષા નથી રાખતો અને પોતાની મેઝેજ સિદ્ધ છે. તે શંકરાચાર્યનાજ મતાનુયાયી છે. વેદાંતભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે સાંખ્યમંતનું આ પ્રમાણે વિવરણ કર્યું છે.—“ યથા તૃણપલ્લવોદકાદિ નિમિત્તાંતરનિરપેક્ષં સ્વભાવાદેવ ક્ષીરાદ્યાકારેણ પરિણમતે, एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति * * * યથા ક્ષીરમચેતનં સ્વભાવેનૈવ વત્સવિવૃદ્ધયર્થં પ્રવર્તતે, યથા ચ જલમચેતનં સ્વભાવેનૈવ લોકોપકારાય સ્પન્દતે, एवं प्रधानम् અચેતનં સ્વભાવેનૈવ પુરુષાર્થસિદ્ધયે પ્રવર્તિષ્યત इति * * * સાંખ્યાનાં ત્રયોગુણાઃ મામ્યેનાવતિષ્ઠમાનાઃ પ્રધાનં, નતુ તદ્વ્યતિરેકેણ પ્રધાનસ્ય પ્રવર્તકં નિવર્તકં વા કિંચિત્ બાહ્યમ્ અપેક્ષ્યમ્ અવસ્થિત મસ્તિ. ”

બ્રહ્મસૂત્રનું શંકરભાષ્ય ૨, ૨, ૩-૫

વળી વીજે ઠેકાણે અવિવેક અથવા તૃષ્ણાનેજ સૃષ્ટિનું નિ-
મિત્ત કારણ કહ્યું છે.

“ સૃષ્ટેર્મુખ્યં નિમિત્ત કારણ માહ । ”

“ રાગવિરાગયોર્યોગઃ સૃષ્ટિઃ ” સાં. સૂત્ર ૨-૯.

“ રાગે સૃષ્ટિઃ વૈરાગ્યે ચ યોગઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ”

(ઉપલાં સૂત્રનું વિજ્ઞાનભિક્ષુ કૃત ભાષ્ય).

મતલબકે ‘ સૃષ્ટિર્નુ મુખ્ય નિમિત્ત કારણ-રાગ અથવા તૃ-
ષ્ણા છે.’

“ અવિવેક નિમિત્તો વા પંચશિખઃ ” સાં. સૂત્ર ૬-૬૮.

“ અવિવેક નિમિત્તો વા સ્વસ્વામિભાવ ઇતિ પંચશિખ
આહ। તન્મતેઽપ્યનાદિરિત્યર્થઃ। એતદેવ સ્વમતં પ્રાગુક્તત્વાત્। ”

(ઉપલાં સૂત્રનું વિજ્ઞાનભિક્ષુ કૃત ભાષ્ય).

મતલબકે, પુરુષ અવિવેકને વશ થઈને પોતાને પ્રકૃતિની
સાથે અભેદ રૂપ જાણે છે. આ પ્રમાણે સાંખ્યપ્રવચન સૂત્રમાં જૂ-
દેજૂદે ઠેકાણે વિરોધી મતોનો સમાવેશ હોવાથી ઠેકઠેકાણે
વિરોધ થઈ આવ્યો છે. એ ગમે તેમ હો, પણ પ્રકૃતિનો પરિણા-
મ પુરુષનાં અધિષ્ઠાન સિવાય સિદ્ધ થતો નથી, એ વિષયમાં
શક લાવવાનું કશું કારણ નથી.

“ જાતક્ષોભાદ્ ભગવતો મહાન્ આસીત્ ગુણત્રયાત્ ”

ભાગવત્ ૩-૨૦ ૧૨.

‘ભગવાન્થી પ્રકૃતિનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન થવાથી મહાન્નો પાર્દુ-
ભાવ થાય છે.’

પ્રાચીન સાંખ્ય મત આવોજ-આજ-હતો, એમ સંભવે છે. કોઈકોઈ સાંખ્યગ્રંથમાં આ શ્રુતિ લીધેલી જોવામાં આવે છે. ‘અગ્રેતમઆસન્, તદ્વૈ પરેનેરિતં વિષમત્વં પ્રાયાત્ તદ્વૈ રજો-
રૂપં । તત્પરેનેરિતં વિષમત્વં પ્રાયાત્ । તદ્વૈ સત્ત્વરૂપમ્’ સિ-
દ્ધાંત શિરોમણી ગ્રંથમાં આ મતનું અનુસરણ કરેલું છે.

“સાંખ્યાદિ યોગશાસ્ત્રેષુ શ્રુતિપુરાણેષુ ચાદિસર્ગે યથોદિતં
તદ્વેચ્યતે । તત્ર પ્રકૃતિર્નામાવ્યક્તમવ્યાકૃતમ્ ગુણસામ્યં કારણં
ઇત્યાદયઃ પ્રકૃતેઃ પર્યાયાઃ । તસ્યા પ્રકૃતેરન્તર્ભગવાન્ સર્વ
વ્યાપકઃ પુરુષોઽસ્તિ ”—

સિદ્ધાંતશિરોમણિ; ગોલાધ્યાય ; ધ્રુવનકોશ.

મતલબકે ‘સાંખ્ય વગેરે યોગ શાસ્ત્રોમાં અને શ્રુતિ પુરાણો

‘પ્રોફેસર મેક્સમુલરે પોતાના હિંદુદર્શન ગ્રંથમાં તત્ત્વ સમાસ-
નો જે સાર સંગ્રહ કર્યો છે, તેમાં આ વાતને પુષ્ટિ આપી છે.

“From the avyakta undeveloped Prakriti, when su-
perintended by the high and omnipresent Purusa
(spirit), Buddhi arises; and this of eight 8 kinds.”

Max Muller's Indian Philosophy, page 345-346, આ
high and omnipresent પુરુષ, સર્વવ્યાપી પુરુષોત્તમ ભગ-
વાન સિવાય વીજા કોણ હોઈ શકે ?

વગેરેમાં આદિ સૃષ્ટિનો પ્રકાર જે રીતે કહેવામાં આવ્યો છે, તે અહિં કહીએ છીએ. પ્રકૃતિજ મૂળ કારણ છે; અવ્યક્ત, અવ્યાકૃત, ગુણસામ્ય વગેરે પ્રકૃતિનાં બીજાં નામો છે. તે પ્રકૃતિની અંદર ભગવાન્ સર્વવ્યાપી પુરુષ અધિષ્ઠાન કરે છે. તેનાં ફલથીજ સૃષ્ટિ થાય છે.’

ગૌડપાદાચાર્યે લખ્યું છે કે—“યથા સ્ત્રીપુરુષસંયોગાત્ સુતોત્પત્તિસ્તથા પ્રધાનપુરુષસંયોગાત્ સર્ગસ્ય ઉત્પત્તિઃ” । (૨૧ મી કારિકાનું ભાષ્ય).

જો તેમજ હોય, તો પછી પુરુષ નિષ્ક્રિય છે, સંન્નિધિમાત્રથી ઉપકાર કરનારો છે,—આ વધા મતોને અવકાશ ક્યાં રહ્યો ?

પ્રકૃતિનો પરિણામ સ્વભાવ સિદ્ધ નથી, તે યુક્તિવડે પણ સાબીત થઈ શકે છે. પ્રકૃતિ એ જગત્નું નિર્વિશેષ ઉપાદાન (Homogeneous root matter) છે. જે નિર્વિશેષ (Homogenous) તેની જે સામ્યાવસ્થા, તે સામ્યાવસ્થા નાશવંત (Unstable equilibrium). નાશવંત સામ્યાવસ્થા કહેવાથી એમજ સમજાય કે, તે અવસ્થામાં શક્તિઓનું સામંજસ્ય રહે. પણ જો વહારની કોઈ શક્તિ (પછી તે શક્તિ ગમે તેથી સામાન્ય હોય તેની અડચણ નહિ) તેમાં આવી મળે, ત્યારેજ એ સામ્યાવસ્થા તુટે, અને તે નિર્વિશેષ ઉપાદાન પરિણામોન્મુખ થઈને વિકારગ્રસ્ત થાય. પછી તેનાં ફળરૂપે ધીમેધીમે અવિશેષમાંથી

વિશેષનો આરંભ થાય (અવિશેષાત્ વિશેષારંભઃ); અને તે વિશેષભાવની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જાય, અને વિશેષ પછી પછીનાં સવિશેષમાં પરિણામ પામે.^૧

આ અતિરિક્ત શક્તિ (further force), કે જે આવ્યા સિવાય નિર્વિશેષ સવિશેષમાં પરિણામ પામી શકે નહિ, તે શક્તિ ક્યાંથી આવે છે ? ગીતા કહે છે કે, ईश्वरमांथी.

“ યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૂતા પુરાણી ”

‘ ભગવાનમાંથીજ પુરાણી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ’^૨

^૧ આ સંબંધમાં Herbert spencer હર્વર્ટ સ્પેન્સરે જે કહ્યું છે, તે આપણે વિચારવા યોગ્ય છે.

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogenous but that the more homogenous must tend over to become less homogeneous.

—Herbert Spencer's First Principle : The instability of the Homogeneous, p. 358.

^૨ આ સંબંધમાં શ્રીમતી આનીબીસેંટે પોતાના ‘ Esoteric Christianity ’ નામે ગ્રંથમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે (૨૩૧ પૃષ્ઠ).

‘ સાંખ્યો ईશ્વરનો સ્વીકાર કરતા નથી. સાંખ્યશાસ્ત્ર નિરીશ્વર શાસ્ત્ર છે. તત્ત્વ સમાસ અથવા કારિકામાં ईશ્વરનો કશો પ્રસંગજ નથી. સાંખ્યપ્રવચનસૂત્રમાં ईશ્વરનો સ્વીકાર કર્યો નથી ; પણ ईશ્વરનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે તેથી પાતંજલ દર્શન (જે દર્શનમાં ईશ્વરનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે)થી કાપિલ દર્શનને જુદું ગણી તેને નિરીશ્વર સાંખ્ય અને યોગદર્શનને સેશ્વર સાંખ્ય કહે છે. ત્રિજ્ઞાનભિલ્લુ કહેછે કે, સૂત્રકારે “ અધ્યુપગમવાદ ” તું અવલંબન કરીને ईશ્વરનો નિષેધ કર્યો છે. મતલબકે, જો તકરારની સ્વાતર કબુલ કરીએ કે ईશ્વર સિદ્ધ થતો નથી, તો તેથી પણ મુક્તિને કશી પણ અડચણ થઈ શકતી નથી. વાચસ્પતિ મિશ્ર આ વાતનો સ્વીકાર કરતા નથી તેમના મત પ્રમાણે સાંખ્ય નિરીશ્વરવાદી છે. માધ્વવાચાર્યે પણ “ સર્વદર્શન સંગ્રહ ”માં વાચસ્પતિમિશ્રના મતને અનુમોદન આપ્યું છે. સાંખ્યસૂત્ર તરફ નજર કરવાથી આ સંબંધમાં જરા પણ શક રહેતો નથી.’

When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the spirit comes upon her, the qualities are thrown out of equilibrium and she becomes the Divine Mother of the worlds.

‘ પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર શ્રીધરસ્વામી અને મધુસૂદન સરસ્વતીનો

“ઈશ્વરાસિદ્ધિઃ” સાં. સૂત્ર ૧-૧૨.

“મુક્તવદ્ધયોરન્યતરભાવાત્ ન તત્સિદ્ધિઃ” સાં. સૂત્ર ૧-૧૩

“પ્રમાણાભાવાન્નતત્સિદ્ધિઃ” સાં. સૂત્ર ૫-૧૦.

“અહંકાર કર્તૃધીના કાર્યસિદ્ધિઃ” સાં. સૂત્ર ૫-૧૧.

“નેશ્વરાધીના પ્રમાણાભાવાત્” સાં. સૂત્ર ૬-૬૪.

પણ આવોજ અભિપ્રાય છે. ગીતાના ૧૪મા અધ્યાયના ૧લા શ્લોકની ટીકામાં તેમણે લખ્યું છે કે—

‘સ ચ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોઃ સંયોગો નિરીશ્વરસાંખ્યાનામિવ ન સ્વાતંત્ર્યેનકિંતુઈશ્વરેચ્છયૈવ’ શ્રીધર. ‘તત્ર નિરીશ્વરસાંખ્યમતનિરાકરણેન ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞસંયોગસ્ય ઈશ્વરાધીનત્વં વક્તવ્યમ્’ મધુસૂદન. મતલબકે, નિરીશ્વર સાંખ્યો પ્રકૃતિ પુરુષના સંયોગને જ સ્વતંત્ર માનેછે, તે સંગત-યોગ્ય-નથી, તે સંયોગ ઈશ્વરને આધીનછે.

પણ મેક્ષમુલરે વિજ્ઞાનભિક્ષુના મતનું અનુસરણ કર્યું છે.

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god. —Indian Philosophy, page 865.

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only god. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that existence but neither does he offer any such proofs for denying it.—Max Muller, Indian Philosophy, page 397.

મતલબકે, ईश्वર સિદ્ધ કરવા માટે કોઈ પ્રમાણ નથી. ईश्वર જગત્ને રચનાર હોઈ શકે નહિ. કારણકે, તેની કોઈ પ્રકારની ક્રિયા અથવા વ્યાપાર નથી. વઢી સૃષ્ટિ રચવા માટે તેની પ્રવૃત્તિજ શી રીતે થાય ! જો તેને વદ્ધ કહો, તોજ તેની પ્રવૃત્તિ સંભવે ; પળ જો વદ્ધ હોયતો તે સર્વજ્ઞ હોઈ શકે નહિ. આથી સૃષ્ટિ રચવામાં તે અશક્ત થઈ પડે. વઢી જો તેને મુક્ત કહો, તો તો તે પરિપૂર્ણ, આત્મકામ હોય. તેને કાંઈપળ પ્રયોજન-કશાંની પળ અપેક્ષા-હોઈ શકેજ નહિ. તે સૃષ્ટિ કાર્યમાં શી રીતે પ્રવૃત્ત થાય ? જો કહો કે વીજાનાં દુઃખ દૂર કરવા માટેજ તેની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તો તેપળ સંગત-યોગ્ય-નર્થી. જો તે કરુણામય હોય, તો તેણે દુઃખની રચના શા માટે કરી ? જીવે કરેલાં કર્મોની વિચિત્રતા પ્રમાણે વિચિત્ર પ્રાણીઓની રચના કરી છે, એમ કહોતો તેપળ સંગત-યોગ્ય-નથી. કારણકે કર્મ તો અચેતન છે ; ચેતનનાં અધિષ્ઠાન સિવાય કર્મ શી રીતે ફલ ઉત્પન્ન કરી શકે ! ઇત્યાદિ^૧.

^૧સાંખ્યો નિત્ય ईશ્વરનું સ્વંડન કરીને જન્ય ईશ્વર (થણા-ઉત્પન્ન થણા ईશ્વર)નો સ્વીકાર કરે છે. “(નિત્યેશ્વરસ્યૈવ વિવાદાસ્પદત્વાત્”—૩-૫૭ સૂત્રના ભાષ્યમાં વિજ્ઞાનભિક્ષુ) તેઓ કહે છે કે, જે જીવો પૂર્વ કલ્પમાં પ્રકૃતિમાં લય પામ્યા હોય, તેઓજ પછીના કલ્પમાં સર્વજ્ઞ, સર્વકર્તા વગેરે પુરુષ રૂપે

આત્મી વધી અસાર અને દુર્બલ યુક્તિઓથી સાંખ્યોણે ઈશ્વર ઉત્પન્ન થાય. આવા જન્ય ઈશ્વર પ્રમાણ સિદ્ધ છે.

“ઈદૃશેશ્વરસિદ્ધિઃ સિદ્ધા । સ હિ સર્વવિત્ સર્વકર્તા ”

સાં. સૂત્ર ૩-૫૬, ૫૭

તેઓ કહે છે કે, વેદમાં ઈશ્વરનું પ્રતિપાદન કરનારી જે શ્રુતિઓ જોવામાં આવે છે, તેમાં આવા મુક્ત પુરુષોનીજ (જન્ય ઈશ્વરનીજ) પ્રશંસા અથવા ઉપાસના કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે.

“ મુક્તાત્મનઃ પ્રશંસા ઉપાસના સિદ્ધસ્ય વા ”

સાં. સૂત્ર ૧-૯૫

વિજ્ઞાનાભિષ્ટુ વળી કોઈ કોઈ સૂત્રમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વગેરે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર પામ્યા છે. અહંકાર કર્તૃત્વીના કાર્યસિદ્ધિઃ નેશ્વરાત્મીનાપ્રમાણાભાવાત્ ” (૬-૬૪) આ સૂત્રનાં ભાષ્યમાં તેણે લખ્યું છે કે- ‘ અનેન સૂત્રેણ અહંકારોપાધિકં બ્રહ્મરુદ્રયોઃ સૃષ્ટિસંહારકર્તૃત્વં શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધમપિ પ્રતિપાદિતમ્ ’ વળી તેણે ‘ મહતોઽન્યત્ ’ એ સૂત્રના (૬-૬૬) ભાષ્યમાં લખ્યું છે કે- ‘ અનેન ચ સૂત્રેણ મહત્તત્ત્વોપાધિકં વિષ્ણોઃપાલકત્વમુપપાદિતમ્ ’ તેથી તેમના મત પ્રમાણે પ્રવચન સૂત્રમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર એ ત્રણ મૂર્તિનોજ ઉપદેશ રહેલો છે. પણ સૂત્ર તેની વ્યાખ્યાના પ્રકાશમાં પ્રકાશિત ન થવાથી

નું સ્વંદન કર્યું છે. આ વધી યુક્તિઓ સ્વરી જ છે, એમ સાંખ્યો તો ચોક્કસ પળે માને છે. પણ બીજા લોકો તે યુક્તિઓનું સાર-વાનપણું તેટલે અંશે કબુલ કરતા નથી.

પાછલ કહેવાઈ ગયું છે કે, ગીતા ईश्वરવાદથી પ્રકાશી રહી છે, શ્વગ્નગી રહી છે. ईश्वરનો નિષેધ કરીને ગીતા એક પગલું પણ આગલ જઈ શકતી નથી. સાં. શાસ્ત્રમાં કૈવલ્ય મેલવવાના જે જે ઉપાયોનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેની સાથે ईश्वરને કાંઈ પણ સંબંધ નથી. લેશમાત્ર પણ સંબંધ નથી. ईश्वર તો છેજ નહિ, પણ જો હોય તો એ સાંખ્ય દર્શને વતાવેલી રીતનું અનુસરણ કરવા માટે તેની સાથે જીવનો કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ સ્થાપન કરવાની કશી જરૂરજ નથી.^૧ કારણ કે, સાંખ્ય દર્શન-

આપણે એ વધા ઉપદેશનો સાક્ષાત્કાર પામીયે છીયે કે નહિ, તે સંબંધમાં શકનું મજબૂત કારણ છે.

^૧ આ સંબંધમાં મેક્ષમુલરે આ પ્રમાણે લખ્યું છે,—

There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for God, whether as the creator or as the ruler of all things. There is no direct denial of such a being, no out spoken atheism in that sense, but there is simply no place left for him in the system of the world, as elaborated by the old Philosopher—Indian Philosophy; Atheism of Kapila, page 397.

માં કહેલાં પચીશ તત્ત્વો (જેમાં ईश्वरનો સમાવેશ થતો નથી)
નું પ્રકૃષ્ટજ્ઞાન મલવાથીજ જીવ અત્યંત દુઃખથી હુટીને કૈવલ્ય
પામે. આજ સાંખ્યે વતાવેલો મુક્તિનો માર્ગ. કહેવાની જરૂર
નથી કે, ગીતાએ અનુમોદેલો માર્ગ આથી તદ્દન જૂદો છે. ગી-
તાને માર્ગે જવામાં ईश्वરજ લક્ષ્યસ્થાન જોઈએ અને ईश्वરનુંજ
સ્મરણ કરવું જોઈએ.

સાંખ્ય મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ જગત્નું છેલ્લું દ્વૈત
(Ultimate duality) છે. પ્રકૃતિ જડ છે. જગત્નું અમૂલ મૂલ
છે,^૧ અને પુરુષ જડથી વિપરીત-ચેતન-છે. આ પ્રકૃતિ-પુરુષનાં
મહાદ્વૈતમાં સાંખ્ય શાસ્ત્રનો અંત-છેડો-આવે છે. આ વંન્નનો સમ-
ન્વય એકીકરણ (synthesis) છેવટની એકતામાં કરી શકાય,
એનો આભાસ સાંખ્ય દર્શનને નથી. પણ ગીતાએ આ છેલ્લી એ-
કતાનો સુસ્પષ્ટ ઉપદેશ કર્યો છે. ગીતાના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ
અને પુરુષ એતો માત્ર ભગવાન્ના બે વિભાવ-રૂપ- (aspect) છે.
ગીતા કહે છે કે, ભગવાન્ની બે પ્રકૃતિ છે; અપરા અને પરા.
અપરા પ્રકૃતિ=સાંખ્યમાં કહેલું પ્રધાન; પરા પ્રકૃતિ=સાંખ્યમાં
કહેલો પુરુષ. ગીતાના મત પ્રમાણે આ છેવટનાં તત્ત્વ નથી;

^૧મૂલે મૂલાભાવાત્ અમૂલં મૂલં । સાંખ્ય સૂત્ર, ૧।૬૭.

અમૂલ મૂલ—Root less root. “સમાન પ્રકૃતેર્દ્વયોઃ” ।

૧-૬૯ સૂત્ર.

પણ એતો માત્ર ભગવાન્ના વિલાસ છે.

“ભૂમિરાયોઽનલોવાયુ; સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।
 અહંકાર ઇતીયં મે મિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટથા ॥
 અપરેયમિતસ્તન્યાં પૃકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્ ।
 જીવભૂતાં મહાવાહો યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥
 એતદ્યોનીની ભૂતાનિ સર્વાણીત્યુપધારય ।
 અહંકૃત્સ્તસ્યજગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા ॥
 મત્તઃ પરતરંનાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।
 મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ” ॥

ગીતા. ૭ મો ૪ થી ૭.

ભગવાન્ કહે છે, ‘મારી બે પ્રકૃતિ, અપરા અને પરા. અપરા પ્રકૃતિ ભૂમિ, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, અને બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ આઠ પ્રકારે વહેંચાણી છે. અને પરા પ્રકૃતિ જીવ રૂપે છે. તેનાથી આ જગત્ ટકી રહે છે. જગત્માં જે કાંઈ પદાર્થ છે, તે તમામ આ બંને પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આજે જગત્ની ઉત્પત્તિ તથા લયનું સ્થાન હું હું. હુંજ છેવટનું તત્ત્વ હું, મારાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કાંઈ નથી; દોરામાં મોતીની પેઠે આરામાં આ વધું જગત્ પરીવાળું છે.’

મતલબ કે, ગીતાના મત પ્રમાણે ભગવાન્જ છેલ્લું તત્ત્વ છે, પ્રકૃતિ-પુરુષ એ છેલ્લાં તત્ત્વ નથી. તેઓ સ્વાધીન નથી. ईश्वરને

આધીન છે'. ईश्वरની અપરા પ્રકૃતિ એ જડ વર્ગનું ઉપાદાન છે અને જીવરૂપી પુરુષ એ તેની પરા પ્રકૃતિ છે. આધુનિક સાંખ્યો પુરુષ એટલે કેવલ ચિન્માત્ર (Monad) સમજે છે. ગીતાએ જેને પરા પ્રકૃતિ અથવા ક્ષેત્રજ્ઞ કહેલ છે, જેને જગત્ ધારણ કર્યું છે, તેનો અંશ માત્ર જીવ (Monad) છે. ભગવાન ક્ષેત્રજ્ઞરૂપે આજ્ઞા જગત્માં પરીવાળેલા રહેલા છે. હર્વર્ટ સ્પેન્સરે વિશ્વવ્યાપી શક્તિ (Power) નો જે પરિચય આપ્યો છે, તે પરથી એમ લાગે છે કે, ગીતાની પરા પ્રકૃતિનો કેટલોએક આભાસ તેને હતો'. વીજે ઠેકાણે ગીતા આ અપરા પ્રકૃતિ અને પરા પ્રકૃતિને ક્ષરપુરુષ અને અક્ષર પુરુષ કહે છે. ક્ષરપુરુષ=પ્રધાન અને અક્ષર પુરુષ=ક્ષેત્રજ્ઞ^૩, અને ભગવાનનો ક્ષરથી અ-

^૧“અથવા ईश्वरपरतंत्रयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जगत्कारणत्वं न तु सांख્યાનામिव स्वतंत्रयोः”—ગીતાનું શાંકરભાષ્ય.

^૨The Power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838.

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—Ibid, page 839.

^૩“ક્ષરં જડવર્ગં અતિક્રાંતોઽહં નિત્ય મુક્તત્વાત્ । અક્ષરાચે-

તીત અને અક્ષરથી ઉત્તમ પરમાત્મા પુરુષોત્તમરૂપે નિર્દેશ કર્યો છે.

તનવર્ગાદપ્યુત્તમશ્ચ નિયન્તૃત્વાત્ । ” ૧૫ । ૧૮ શ્લોકની શ્રીધર સ્વામીની ટીકા.

‘આત્મત્વેન ક્ષરાદ્ અચેતનાદ્ વિલક્ષણઃ પરમત્વેન અક્ષરાચ્ ચેતનાત્ ભોક્તુર્વિલક્ષણ इत्यर्थः’ । ૧૫ । ૧૭ શ્લોકની ટીકામાં શ્રીધર. ‘તત્ર ક્ષરઃ પુરુષો નામ સર્વાણિ ભૂતાનિ બ્રહ્માદિ સ્થાવરાંતાનિ શરીરાણિ * કૂટસ્થશ્ચેતનો ભોક્તા । સ તુ અક્ષરઃ પુરુષ इत्युच्यते વિવેકિભિઃ’ ૧૫ । ૧૬ શ્લોકની શ્રીધર કૃત ટીકા. પળ શ્રી શંકરાચાર્ય અને મધુસૂદન સરસ્વતીજી ક્ષર પુરુષ અને અક્ષર પુરુષનો જૂદો અર્થ કર્યો છે. તેમના મત પ્રમાણે અક્ષર પુરુષ=ભગવાન્ની માયાશક્તિ અને ક્ષર પુરુષ=તેનો વિકાર અથવા વિવર્ત-સમસ્ત કાર્ય રાશિ. મધુસૂદન પણ આમ જ કહે છે. ‘કેચિત્તુ ક્ષરશબ્દેન અચેતનવર્ગમુક્ત્વા કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યત इत्यनेन जीवमाहुः । तन्न सम्यक्’ । મતલબ કે ‘કેટલાક ક્ષર શબ્દથી જડ વર્ગ સમજ્યા છે, અને કૂટસ્થ અક્ષર શબ્દથી જીવ સમજ્યા છે. પણ તે બરાબર નથી.’ આ પણ કહેવું જોઈએ કે, શંકરાચાર્યે ‘ક્ષરં પ્રધાનમ્ અમૃતાક્ષરં હરઃ’ આ શ્રુતિનાં ધાડ્યમાં ક્ષરાક્ષરનો અર્થ પ્રધાન અને પુરુષ સમજાવ્યો છે. માટે, શ્રીધર સ્વામીનો મત અગ્રાહ્ય કરવાનો નથી.

“ દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ।
ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥
ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।
યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિભર્ત્યવ્યય ईश्वरः ॥
યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહ મક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।
અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ” ॥

ગીતા, ૧૫ । ૧૬ થી ૧૮.

‘આ લોકમાં જે પુરુષ છે, વિનાશી અને અવિનાશી. વિનાશી તે સર્વ પ્રાણીઓ અને અવિનાશી તે અવિકારી. ઉત્તમ પુરુષ તો સ્વરેસ્વર વીજોજ છે, જેને પરમાત્મા એવું નામ આપ્યું છે. તે અવિનાશી ईश्वर ત્રણે લોકમાં વ્યાપી રહીને સર્વનું પોષણ કરે છે. હું વિનાશીથી ઉત્તમ છું અને અવિનાશીથી પણ ઉત્તમ છું; માટેજ મને જગત્માંને વેદમાં પુરુષોત્તમ કહેલો છે.’ આથી ગીતાના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરુષ છેવટનાં તત્ત્વ નથી.

વીજાં શાસ્ત્રોમાં પણ આ મતને ટેકો આપ્યો છે. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્માં ભગવાન્ને “પ્રધાન-ક્ષેત્રજ્ઞપતિ” વગેરે વિશેષણ લગાડ્યાં છે. ભાગવત તેને “પ્રધાન પુરુષેશ્વરઃ” કહે છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં પ્રહ્લાદ ભગવાન્ની સ્તુતિ કરીને કહે છે કે—
“યતઃપ્રધાનપુરુષૌ” જેમાંથી પ્રધાન અને પુરુષનો આત્મિક-

વ થાય છે તે.

સ્કંદપુરાણમાં કહ્યું છે કે, ભગવાન્ને સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થવાથી તેની પ્રકૃતિ પરા અને અપારા રૂપે જુદી થઈ.

“ યા પરાપર સંભિન્ના પ્રકૃતિસ્તે સિસૃક્ષયા । ”

ઉત્કલખંડ, ૨-૨૯.

વિષ્ણુપુરાણના ૬ઠ્ઠા અંશમાં પરાશર કહે છે કે—

“ એકઃ શુદ્ધઃ ક્ષરો નિત્યઃ સર્વવ્યાપી પુરાતનઃ ।

સોઽપ્યંશઃ સર્વભૂતસ્ય મૈત્રેય પરમાત્મનઃ ॥

પ્રકૃતિર્યામયા રૂપાતા વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપિણી ।

પુરુષશ્ચાપ્યુભાવેતૌ લીયતે પરમાત્મનિ ” ॥

૬, ૪, ૩૫-૩૮.

‘ પુરુષ એક, શુદ્ધ, અક્ષર, નિત્ય અને સર્વવ્યાપી છે. તે સર્વ ભૂતમય પરમાત્માનો અંશ છે. જે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત સ્વરૂપવાળી પ્રકૃતિની વાત કહી, તે પ્રકૃતિ અને આ પુરુષ વંન્ને પરમાત્મામાં વિલીન થાય છે’.

‘ પુરુષ ઘણા નથી, પણ એક છે, એ વાતને વિષ્ણુપુરાણે ટેકો આપ્યો છે.

‘ માટે વિષ્ણુ પુરાણમાં વીજે ટેકાણે કહ્યું છે કે—

“ સ એવ ક્ષોભકો વહ્નન્ ક્ષોભ્યશ્ચ પુરુષોત્તમઃ । ”

ન સંકોચવિકાશાભ્યાં પ્રધાનત્વેઽપિ ચ સ્થિતઃ ॥”

આ ઉપરથી આપણે જોયું કે, પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ છેલ્લું દ્વૈત નથી. એ વંચે પરમાત્માના જ માત્ર વિભાવ અથવા પ્રકાર છે.

શ્રુતિએ પણ આ ઉપદેશનું સમર્થન કર્યું છે--ટેકો આપ્યો છે.

“ક્ષરં પ્રધાનં અમૃતાક્ષરં હરઃ ક્ષરાત્મનો ઈશતેદેવ એકઃ”

શ્વેતાશ્વતર ૧-૧૦.

‘ક્ષરપ્રધાન છે, અક્ષર અમૃત છે’ ; જે અદ્વિતીય દેવ ક્ષર અને આત્માનો પ્રભુ છે તે જ ભગવાન હર.’

આ પ્રકૃતિ પુરુષને શાસ્ત્રોમાં જુદે જુદે ઠેકાણે જુદાંજુદાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે. કોઈ ઠેકાણે એને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ નામ આપ્યાં છે. કોઈ ઠેકાણે મૂલ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યગાત્મા નામ આપ્યાં છે, કોઈ ઠેકાણે અન્ન અને અન્નાદ; કોઈ ઠેકાણે સ્વચ્છા અને પ્રયતિ ; કોઈ ઠેકાણે રયિ અને પ્રાણ અને કોઈ ઠેકાણે અપ્ અને માતરિશ્વા એવાં નામ આપ્યાં છે. આમ ગમે ત્યાં ગમે તે નામ આપવા છતાં પણ શાસ્ત્રો એ વેને કોઈપણ ઠેકાણે છેવટનાં તત્ત્વરૂપે જણાવતાં નથી.

“પ્રજાકામો વૈ પ્રજાપતિઃ

*

*

*

*

સમિથુનમુત્પાદયતે * * રયિશ્ચ પ્રાણશ્ચેતિ

“સ ઈશ્વારઃ ક્ષરાત્મનો પ્રધાનપુરુષો ઈશતે ઇષ્ટદેવ એકશ્ચિત્ સદાનંદાદ્વિતીયઃ પરમાત્મા”--શંકર ભાષ્ય.

एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति” (प्रश्न १-४).

‘प्रजापतिए प्रजाउत्पन्न करवानी इच्छार्थी रयि अने प्राणनुं जोडुं उत्पन्न कर्युं. तेओज मारे माटे घणा प्रकारनी प्रजा उत्पन्न करशे.

“ एतावद् वा इदं सर्वम् । अन्नं चैवान्नादश्च । सोम एवान्नं अग्निरन्नादः ” (बृहदारण्यक, १-४-६).

‘અન્ન અને અન્નાદ-ए वंन्ने मळीने आखुं जगत्. सोम अन्न थयो अने अग्नि-अन्नाद थयो.’

“ तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति ” ईशोपनिषत्, ४

‘માતરિશ્વા (પ્રાણ) ભગવાનમાં અપ્ ધારણ કરે ’ અપ્= કારણાર્ણવ=અવ્યક્ત પ્રકૃતિ. માતરિશ્વા=પ્રાણ=પુરુષ. પ્રલયમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ વંન્ને ભગવાન્માં વિલીન થાય છે.

‘ अक्षरं तमसि लीयते, तमः परे देवे एकी भवति ’-શ્રુતિ.

મતલબકે અક્ષર તમઃ (પ્રકૃતિ)માં લીન થાય છે, તમઃ પરમેશ્વરમાં એકીભૂત થાય છે. તમઃ એ પ્રકૃતિનુંજ એક પારિ-ભાષિક નામછે’. પ્રલય વચ્ચે પ્રકૃતિ પુરુષ મહેશ્વરમાં વિલીન

“ આસીદિદં તમોભૂતમ્ ” (મનુ); “ તમ આસીત્ તમસા ગૃઢમગ્રે ” (ઋગ્વેદ નાસત્ સૂક્ત); ‘અગ્રે તમ આસન્’ વગેરે વાક્યો આ વાતને સપ્રમાણ કરેછે. વળી તત્ત્વમમાસમાં તમઃ શબ્દ પ્રકૃતિના પર્યાયરૂપે વપરાણો જોવામાં આવે છે.

થાય છે, એવોજ ઉપદેશ શ્રુતિએ કર્યો. તેથીજ ભગવાનનું એક નામ નારાયણ છે. નારાયણ=નારનું અયન અથવા આશ્રય. નાર એટલે અપ્ અથવા કારણાર્ણવ કે અવ્યક્ત પ્રકૃતિ (‘આપો નારા’ ઇતિ પ્રોક્તાઃ--મનુ).

આથી, આ સંબંધમાં ગીતાના મતનેજ સમ્રાજ્ઞ શાસ્ત્રો અનુમોદન આપે છે, એમ જોવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૧ મું.

પાતંજલ દર્શન

પાતંજલદર્શનનું ટુંકું વિવરણ.

પાતંજલદર્શનના પ્રણેતા ભગવાન્ પતંજલિ છે. પાતંજલદર્શનનાં સત્ર્જાં મઠીને ૧૨૬ સૂત્ર છે. આ દર્શન ચાર પાદમાં વહેંચાણું છે; એનાં નામ્ અનુક્રમે-સમાધિપાદ, સાધનપાદ, વિભૂતિપાદ, અને કૈવલ્યપાદ છે. પાતંજલદર્શનનું એક પ્રાચીન અને પ્રામાણિક માધ્ય પ્રચલિત છે. દર્શનશાસ્ત્રીઓમાં એ “વ્યાસમાધ્ય” નાં નામથી પરિચિત છે. આ વ્યાસમાધ્યની વાચસ્પતિમિશ્રે “તત્ત્વત્રૈશારદી” નામની અને વિજ્ઞાનભિષ્ણુએ “યોગવાર્ત્તિક” નામની ટીકાઓ રચી છે, પાતંજલદર્શનની મો-

જરાજે કરેલી એક સંક્ષિપ્ત અને સર્વોત્તમ વૃત્તિ પ્રચલિત છે. આ સંબંધમાં વિજ્ઞાનભિક્ષુનો “ યોગસાર સંગ્રહ ” પણ ઉલ્લેખ યોગ્ય છે.

પાતંજલદર્શનનું એક નામ સાંખ્યપ્રવચન છે. એ નામ હોવાનું કારણ એ છે કે, ભગવાન્ પતંજલિએ સાંખ્યદર્શનના પ્રવર્તક મહર્ષિ કપિલના દાર્શનિક સિદ્ધાંતો ગ્રહણ કરી કબુલ રાખ્યા છે. સાંખ્યમાં કહેલાં પચીશતત્ત્વ (પુરુષ, પ્રકૃતિ, મહત્તત્ત્વ, અ-હંકાર, પંચતન્માત્ર, અગીઆર ઇન્દ્રિયો અને પંચમહાભૂત) નો આ દર્શનમાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.^૧ પણ પતંજલિએ આ

^૧“ પાતંજલ દર્શનમાં સાંખ્યદર્શનમાં કહેલા પદાર્થોનું અવલંબન કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરાંત સાંખ્યદર્શને નહિ અંગીકાર કરેલા ઈશ્વરનો પાતંજલદર્શનમાં અંગીકાર કરવામાં આવ્યો છે.”—મહામહોપાધ્યાય ચંદ્રકાન્ત તર્કાલંકારકૃત હિંદુ-દર્શન ; પહેલો ભાગ, ૩૨૧મું પૃષ્ઠ. આ પ્રસંગે આ પણ જણાવવા જેવું છે કે વહ્નસૂત્રમાં સાંખ્યમતનો નિરાસ કરી સૂત્રકારે લખ્યું છે કે—અનેન યોગઃ પ્રત્યુક્તઃ, મતલબકે, આથી યોગદર્શનનું પણ નિરાકરણ થયું. આમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, યોગદર્શનમાં જ્યારે સાંખ્યમાં કહેલા પદાર્થોનું જ અવલંબન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે સાંખ્યના નિરાસથી જ પાતંજલનું પણ નિરાકરણ થયું. આ સૂત્રનાં ભાષ્યમાં ભગવાન્ શંકરાચાર્યે

પચીશ તત્ત્વ ઉપરાંત એક વધારે તત્ત્વનો પ્રચાર કર્યો છે. તે તત્ત્વ ईश्वर. ईश्वर ए सांख्यमां कहेलो पुरुष नथी;’ ते पुरुष विशेष છે. તેટલા માટે નિરીશ્વર સાંખ્યદર્શનથી પાતંજલદર્શનને જૂદું ષાડવા માટે એને સેશ્વર સાંખ્ય કહેવામાં આવે છે, સ્વરૂં જોતાં પાતંજલદર્શનમાંથી ईश्वरतत्त्व અને ચિત્તનિરોધના ઉપાયોનો પ્રસંગ ઉઠાવી લઈએ તો સાંખ્યદર્શન કરતાં પાતંજલદર્શનની

કહ્યું છે કે “ एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता दृष्टव्या इत्यादिशति तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतंत्रमेव कारणं महदादीनि च कार्याणि अलोकवेदप्रसिद्धानि कल्प्यते ’—આ સંબંધમાં મેક્ષમુલરે લખ્યું છે કે.—The Sankhya is always presupposed by the Yoga and Yoga is indeed, as the Brahmans say, sankhya, only modified, particularly in one point, namely in its attempt to develop and systematise an ascetic discipline by which concentration of thought could be attained and by admitting devotion to the Lord as part of that discipline.

—(Indian Philosophy p. 409 and 417).

’વ્યાસભાષ્યમાં ईश्वरનો પ્રસંગ આવી રીતે ઉત્થાપિત કર્યો છે,—“ अथ प्रधान पुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयं ईश्वरो नाम । ” અર્થાત્, આ જે ईश्वर, જે પ્રકૃતિ અને પુરુષથી સ્વતંત્ર છે, તે કોણ ?

વિશેષતા વતાવવા કાંઈ પળ વાકી રહેતું નથી’.

આ ईશ્વરતત્ત્વ ઇટલે શું ? પતંજલિએ ईશ્વરનાં લક્ષણનો આ પ્રમાણે નિર્દેશ કર્યો છે.

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईશ્વરઃ। (૧-૨૪).

તત્ર નિરતિશયં સર્વજ્ઞવીજમ્ । (૧-૨૬).

સ ઇષ પૂર્વેષામયિ ગુરુઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ । (૧-૨૬)

‘ જે પુરુષ વિશેષ ક્લેશ, કર્મ, વિપાક અને આશયના સંબંધ વિનાનો છે, તેજ ईશ્વર.’

‘ તેનામાં જ્ઞાનનો ચરમ ઉત્કર્ષ છે. તે સર્વજ્ઞ છે.’

‘ તે (બ્રહ્મા વિગેરે) પૂર્વના આચાર્યોનો પણ ગુરુ છે ; કારણકે, તે કાલથી અતીત છે.’

સાધારણ પુરુષ ક્લેશ, કર્મ, વિપાક અને આશયના સંબંધવાળો છે, ક્લેશ પાંચ પ્રકારના છે ;—અવિદ્યા (મિથ્યાજ્ઞાન), અસ્મિતા (જૂદી વસ્તુમાં અભેદ પ્રતીતિ), રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ (મરણભય), કર્મ=સુકૃત અને દુષ્કૃત (પુણ્ય અને પાપ); વિપાક=કર્મફલ. કર્મનું ફલ ત્રણ પ્રકારનું છે ; જન્મ, આયુષ્ય

²If we took away these two characteristic features of the yoga, the wish to establish the existence of an Isvara against all comers, and to teach the means of restraining the affections and passions of the soul, as a preparation for true knowledge such as taught by the Sankhya Philosophy, little would seem to remain that is peculiar to Patanjali—(Max Muller's Indian Philosophy pp. 412-13).

અને ભોગ. આશય=વિપાકને અનુરૂપ સંસ્કાર. સાધારણ પુરુષ આ સઘળા સંસ્કારથી છુટી શકતો નથી. સ્વરી વાત છે કે, મુક્ત પુરુષનો ક્લેશ વગેરેની સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ રહેતો નથી; પણ મુક્તિ પહેલાં તે પણ ક્લેશ વગેરેને આધીન હતો. પણ પુરુષ વિશેષ ईश्वરનો કોઈપણ વસ્તુને ક્લેશ વગેરેની સાથે સંબંધ નહોતો. કારણ કે, તે નિત્ય મુક્ત છે. પુરુષ (જીવ) જેમ ઘણા છે, તેમ પુરુષ વિશેષ (ईश्वर) ઘણા નથી. તે એક અને અદ્વિતીય છે. ईश्वર કાલથી અવચ્છિન્ન નથી. તે ભૂત, भविष्य અને વર્તમાન એ ત્રણે કાલથી અતીત છે. બ્રહ્મા, મનુ, સપ્તર્ષિ વગેરે કલ્પ મન્વન્તરના આરંભમાં જે શાસ્ત્ર વગેરેનો ઉપદેશ અને પ્રચાર કરે છે, તે શાસ્ત્ર જ્ઞાન તેમને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? ईश्वર પાસેથી. એટલા માટે તેને પૂર્વના ગુરુઓનો પણ ગુરુ કહ્યો છે.

જગત્માં પરિમાણની ન્યુનાધિકતા જોવામાં આવે છે. નાનાં જલાશય કરતાં નદીનું પરિમાણ મોટું છે, વઢી નદી કરતાં સમુદ્રનું પરિમાણ મોટું છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાનમાં પણ ન્યુનાધિકતા છે. મૂર્ખ કરતાં પંડિતનું અને પંડિત કરતાં સુપંડિતનું જ્ઞાન વધારે હોય છે. જેનામાં જ્ઞાન પરાકાષ્ટા પામ્યું છે, જે જ્ઞાનની છેલ્લી હદે પહોંચ્યા છે, તે સર્વજ્ઞ છે, તેજ ईश्वર છે.

માટે, પાતંજલ દર્શનના મત પ્રમાણે, તત્ત્વ ૨૫ નહિ પણ

૨૬ છે. પણ આ તત્ત્વોનો વિચાર કરવો એ પાતંજલદર્શનનો મુખ્ય વિષય નથી. એતો માત્ર ગૌણ વિષય છે, આનુષંગિક અથવા અવાંતર વાત છે. પાતંજલદર્શનનો મુખ્ય વિષય તો યોગજ છે, માટેજ એનું વીજું નામ યોગ દર્શન છે. વાચસ્પતિમિશ્રે કહ્યું છે કે,—

“ન ચૈતાનિ પ્રધાનાદિસદ્ધાવપરાણિ કિન્તુ યોગસ્વરૂપ તત્સાધન-તદવાન્તર ફલ વિભૂતિ—તત્પરમફલ કૈવલ્યવ્યુત્પાદનપરાણિ” । મતલબકે, પ્રધાન વગેરેનું પ્રતિપાદન કરવું એ યોગશાસ્ત્રનો મુખ્ય વિષય નથી, પણ યોગનું સ્વરૂપ, સાધન, ગૌણફલ વિભૂતિ અને મુખ્ય ફલ કૈવલ્યનું નિરૂપણ એજ યોગ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય-વિષય છે.

યોગશાસ્ત્રનાં ચાર પર્વ છે,—હેય, હેયહેતુ, હાન અને હાનો-યાય. વીજાં દર્શનોની પેઠે પાતંજલદર્શનના મતમાં પણ સંસાર દુઃખમય છે; માટે તે હેય (છોડવા યોગ્ય) છે. (દુઃખમેવ સર્વં વિવેકિનઃ । હેયમ્ દુઃખમ્ અનાગતમ્ । ૨-૧૫ । ૧૬). આ હેય સંસારનું નિદાન અથવા હેતુ શો? પ્રકૃતિ પુરુષનો સં-યોગ; (દૃગ્ દૃશ્યયોઃ સંયોગો હેયહેતુઃ), પણ આ સંસારનો અત્યંત ઉચ્છેદ સંભવિત છે, એ હેયની નિવૃત્તિ સાધી શકાય; એનુંજ નામ હાન. (તદભાવાત્ સંયોગાભાવો હાનઃ તદ્દશેઃ કૈવલ્યમ્ । ૨-૨૫). આ હાનનો ઉપાય શો? પ્રકૃતિ પુરુષનું

નિશ્ચલભેદ જ્ઞાન (વિવેકચૂડામણિઃ અવિપ્લવા હાનોપાયઃ ૨-૨૬).

મતલબકે, “ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જેમ રોગ, નિદાન, આરોગ્ય અને ઓસડ એ ચાર ભાગમાં વહેંચાણું છે, તેમ યોગશાસ્ત્ર પણ ચાર ભાગમાં વહેંચાણું છે. સંસાર, સંસારનો હેતુ, મુક્તિ અને મુક્તિનો ઉપાય. વહુ દુઃખવાળો સંસાર હેય, પ્રકૃતિ પુરુષનો સંયોગ એ હેય હેતુ, સંયોગની અત્યંત નિવૃત્તિ એ હાન, હાનનો ઉપાય સમ્યગ્દર્શન.” ભગવાન્ બુદ્ધદેવે આ ચાર આર્ય સત્યનો પ્રચાર કર્યો છે, અને જે વૌદ્ધ ધર્મના મૂળ આધાર રૂપ છે, તે આ મતનોજ પ્રતિધ્વાનિ છે.”

આ જે પ્રકૃતિ પુરુષનું નિશ્ચલ ભેદ જ્ઞાન, જે પાતંજલ મત પ્રમાણે મોક્ષ પ્રાપ્તિનો અદ્વિતિય માર્ગ છે, તે જ્ઞાન મેળવવાનો ઉપાય શો? સાંખ્યો કહે છે કે, તેમણે શોધેલાં પચીશ તત્ત્વની સાથે પરિચિત થઈ શકવાથીજ તે સમ્યગ્ જ્ઞાન મળી શકે. પણ પાતંજલના મતમાં એ પરિચયજ બસ નથી. માટેજ યોગ

‘યથાચિકિત્સાશાસ્ત્રં ચતુર્વ્યુહં રોગં રોગહેતુઃ આરોગ્યં મૈષઙ્યમિતિ એવામિદમપિશાસ્ત્રં ચતુર્વ્યુહમેવ, તદ્વથા સંસારઃ, સંસારહેતુઃ, મોક્ષાઃ, મોક્ષોપાય, ઇતિ । તત્ર દુઃસ્વબહુલો સંસારઃ હેયઃ, પ્રધાનપુરુષયોઃ સંયોગો હેય હેતુઃ, સંયોગસ્યાત્યન્તિકી નિવૃત્તિર્હાનમ્, હાનોપાયઃ સમ્યગ્દર્શનમ્ । ૨-૨૬ સૂત્રનું વ્યાસભાષ્ય.

શાસ્ત્ર વનાવવામા આવ્યું છે. કારણ કે પતંજલિના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ પુરુષનું નિશ્ચલ ભેદજ્ઞાન મેલવવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે ઉપાય યોગ છે^૧. આ યોગ તે શું ?

યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ।

‘ચિત્તવૃત્તિના નિરોધનું નામ યોગ’. ચિત્તની પાંચ અવસ્થા જણાય છે. (૧) ક્ષિપ્ત (જ્યારે રજોગુણનો વધારો હોય છે, ત્યારે ચિત્ત વધારે ચંચલ રહે છે તે), (૨) મૂઢ (જ્યારે તમોગુણનો વધારો હોય ત્યારે ચિત્ત મોહથી ઢંકાઈ રહે છે તે), (૩) વિક્ષિપ્ત (જ્યારે સત્ત્વગુણનો ઉદ્વેગ થાય ત્યારે ચિત્ત કોઈકવાર સ્થિર અને પાછું કોઈકવાર અસ્થિર થાય છે તે). (૪) એકાગ્ર (જ્યારે ધ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તનો એક તાન પ્રવાહ

^૧Granted that this discrimination, this subduing and drawing away of the Self from all that is not self is the highest object of Philosophy. How it is to be reached? And even when reached, how is it to be maintained? By knowledge chiefly would be the answer of Kapila. By ascetic exercises delivering the self from the fetters of the body and the bodily senses, adds Pantanjali.—(Max Muller's Indian Philosophy. p. 407.

“The chief object it (yoga) had in view was to realize the distinction between the experiencer and the experienced, or as we should call it between the subject and the object.—(Max Muller's Indian Philosophy. pp. 465-466).

થાય છે તે), અને નિરુદ્ધ (જ્યારે વૃત્તિનો નિરોધ થઈ વૃત્તિ થી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કાર માત્ર વાકી રહે છે તે). ક્ષિપ્ત અને મૂઢ ચિત્તમાં યોગનો અસંભવ છે. વિક્ષિપ્ત ચિત્તને “ક્રિયાયોગ” વડે એકાગ્ર કરવું જોઈએ. ત્યારે સાધક યોગનો સ્વરો અધિકારી થાય. કારણ કે, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ ચિત્તજ યોગને ઉપયોગી છે.

ચિત્તની વૃત્તિ પાંચ પ્રકારની છે,—પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ (૧-૬ સૂત્ર). પ્રમાણ ત્રણ પ્રકારનાં છે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને આગમ. વિપર્યય=મિથ્યાજ્ઞાન. વિષય ન હોવા છતાં પણ શબ્દ જ્ઞાનના પ્રભાવથી જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય,

‘તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ। (સાધનપાદ ?)

‘તપસ્યા, સ્વાધ્યાય અને ईश्वर પ્રણિધાનને ક્રિયાયોગ કહે છે.’ સ્વાધ્યાય અને ईश्वર પ્રણિધાન=ॐકાર વગેરે મંત્રનો જપ અથવા મોક્ષ શાસ્ત્રનું અધ્યયન. ईश्वર પ્રણિધાન=ईश्वરમાં સઘડાં કર્મોનું અર્પણ (ફલસંન્યાસ). સાધકે, ક્રિયાયોગનું અવલંબન શા માટે કરવું ? સમાધિભાવનાર્થઃ ક્લેશતનુકરણાર્થશ્ચ (૨-૨ સૂત્ર). સ હિ આસેવ્યમાનઃ સમાધિ ભાવયતિ, ક્લેશાંશ્ચપ્રતનુકરોતિ (વ્યાસ ભાષ્ય) તે ક્રિયાયોગનું યથાર્થ અનુશીલન થતાં સમાધિ થાય છે અને અવિદ્યા વગેરે પાંચ ક્લેશો નિર્વલ થાય છે.

તેનું નામ વિકલ્પ, જેમ આકાશકુસુમ, નરશૃંગ. નિદ્રા=સુ-
 શુષ્ણિ. સ્મૃતિ=અનુભવેલા વિષયનું સ્મરણ. આ પાંચ સિવાય
 બીજી કોઈ ચિત્તવૃત્તિ નથી. આ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ ક-
 રવો જોડે. કારણકે, ચિત્તની સાથે પુરુષનો સંયોગ
 થવાથી ચિત્તની સઘળી વૃત્તિઓ પુરુષમાં ઉપચરિત થાય છે.
 પુરુષ સ્વચ્છ, કેવલ અને નિર્ગુણ છે. જેમ સ્વચ્છ સ્ફટિકની
 પાસે રાતું જાસુસનું ફૂલ લાવવાથી સ્ફટિક રાતો રંગ
 ધારણ કરે છે, વળી આશમાની ફુલ લાવવાથી સ્ફટિક આ-
 શમાની રંગ ધારણ કરે છે, પણ સ્વચ્છ જોતાં સ્ફટિકને કોઈપણ
 રંગ નથી, છતાં ઉપાધિનો રંગ તેમાં પ્રતિફલિત થાય છે, તેમ
 કેવલ નિર્મલ પુરુષમાં સુખ, દુઃખ, મોહ વગેરે ચિત્ત વૃત્તિઓ
 પ્રતિબિંબિત થતાં, પુરુષ તેની સાથે સારુપ્ય (Identification)
 પામી પોતાને સુખી દુઃખી માને છે. વાસ્તવિક રીતે પુરુષને
 સુખ કે દુઃખ એમાંનું કાંઈપણ નથી. એતો માત્ર વૃત્તિનો ઉપ-
 રાગ છે. યોગવદે ચિત્ત વૃત્તિઓ નિરુદ્ધ થતાં પુરુષમાં વૃત્તિની
 છાયા પડે નહિ. ત્યારે પુરુષ પોતાનાં સ્વસ્વરૂપમાં રહે.

“તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનં વૃત્તિસારુપ્યં ઇતરત્ર”

(૧, ૩-૪ સૂત્ર).

ચિત્તની વૃત્તિઓનો આ નિરોધ શી રીતે થાય ? પતંજલિ
 જૂદા જૂદા આઠ ઉપાયો વતાવ્યા છે. એમાંના કોઈપણ એકનું

અનુસરણ કરવાથી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી શકાય.

૧. અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યામ્ તન્નિરોધઃ । (૧-૧૨ સુત્ર).

‘અભ્યાસ અને વૈરાગ્યબંધે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થઈ શકે.’

૨. ईश्वर प्रणिधानाद् वा ।-(૧-૨૩ સૂત્ર).

અથવા ईश्वर પ્રણિધાનથી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય. આ સૂત્રનું વ્યાસ ભાષ્ય આ પ્રમાણે છે;—કિમ્ એતસ્માત્ એવાસન્ન-તમ્: સમાધિર્ભવતિ । અથાસ્ય લાભે ભવતિ અન્યોઽપિ કશ્ચિત્ ઉપાયો ન વેતિ । ईश्वर પ્રણિધાનાદ્ પ્રણિધાનાત્ ભક્તિ વિશેષાદ્ આવર્જિત ईश्वर સ્તમનુગૃહ્ણતિ અભિધ્યાનમાત્રેણ, તદાભિધ્યા-નાદપિ યોગિન આસન્નતમઃ સમાધિલાભઃ ફલં ચ ભવતીતિ । (૧-૨૩ સૂત્રનું વ્યાસ ભાષ્ય).

અર્થાત્ ‘આ અભ્યાસ વૈરાગ્યથીજ તત્કાલ સમાધિ લાભ થાય કે એની પ્રાપ્તિ માટે વીજો પણ કોઈ ઉપાય છે ? તેના જવાબમાં કહે છે કે, અત્યંત ભક્તિથી આરાધેલા ईश्वર પ્રસન્ન થઈ “એનું અભિષ્ટ સિદ્ધ થાઓ” એવો સંકલ્પ કરે અને આવી રીતના સંકલ્પથી યોગીને સમાધિની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય.’

‘ભગવાને ગીતામાં ચંચલ મનને સ્થિર કરવાનો ઉપાય અભ્યાસ-વૈરાગ્ય બતાવ્યો છે.

અસંશયં મહાવાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

અભ્યાસેન તુ કૌતેય, વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ (ગીતા ૬ । ૩૫)

૩. પ્રચ્છર્દન વિધારણાભ્યામ્ વા પ્રાણસ્ય । ૧-૩૪ સૂત્ર.

‘અથવા પ્રાણાયમવડે પળ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ શકે. મતલબ કે, પ્રાણાયામ પળ સમાધિલાભના અનેક ઉપાયોમાં નો એક ઉપાય છે.

૩. વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિરુપ્તન્ના મનસઃ સ્થિતિનિવન્ધની ।

૧-૩૫ સૂત્ર.

‘અથવા ઇન્દ્રિય વિશેષમાં ધારણાવડે ગંધ વગેરે વિષયનો સાક્ષાત્કાર થવાથી પળ ચિત્ત સ્થિર થાય.’ મતલબ કે, ના-સાગ્ર, જિહ્વામૂલ વગેરેમાં ધારણા કરવાથી યોગી અલૌકિક ગન્ધ, રસ, રૂપ, શબ્દ, સ્પર્શ વગેરેનો અનુભવ કરે, તેમાં તેનું ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય. માટે, ચિત્તની સ્થિરતાનો આ પળ એક ઉપાય છે.

૫. વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી । ૧-૩૬ સૂત્ર.

‘(હૃદયકમલમાં ધારણા કરવાથી) જે શોક રહિત જ્યોતિ-નો પ્રકાશ થાય છે, તેનાથી પળ ચિત્તની સ્થિરતા થઈ શકે.’ મતલબ કે આ જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર પળ ચિત્તની સ્થિરતાનો એક ઉપાય છે.

૬. વીતરાગ વિષયં વા ચિત્તમ્ । ૧-૩૭ સૂત્ર.

‘અથવા જેઓ વીતરાગ (વિષયથી વિરક્ત) થઈ ગયા, તેમનું ધ્યાન કરવાથી પળ ચિત્ત સ્થિર થાય ;’ મતલબ કે નિષ્કામ

મહાત્માનું ધ્યાન પળ ચિત્તની સ્થિરતાનો એક ઉપાય છે.

૭. સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાવલંબનં વા । ૧-૩૮ સૂત્ર.

‘અથવા સ્વપ્નજ્ઞાન કે નિદ્રાજ્ઞાનને અવલંબન કરવાથી પળ ચિત્ત સ્થિર થાય.’ મતલબ કે, સ્વપ્નમાં અમુક મૂર્તિનો અથવા સાત્વિક વૃત્તિનો આશ્રય કરવાથી પળ ચિત્ત સ્થિર કરી શકાય છે.

૮. યથાભિમતધ્યાનાદ્ વા

અથવા કોઈપણ અભિમત વિષયનું ધ્યાન કરવાથી પળ ચિત્ત સ્થિર થાય. મતલબ કે, અભિમત ધ્યાન પળ ચિત્તની સ્થિરતાનો એક ઉપાય છે.

સાધનાવસ્થામાં, યોગાભ્યાસનાં ફલથી યોગીને કેટલીક અલૌકિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; તેને વિભૂતિ અથવા સિદ્ધિ કહે છે. પાતંજલદર્શનના ત્રીજા પાદમાં આ સિદ્ધિઓનું લાંબું વર્ણન છે. પળ એ સિદ્ધિઓ યોગને સ્વરૂપ રીતે મદદગાર નથી, પળ અડચણ રૂપ છે.

તે સમાધાવુપસર્ગા વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ । ૩-૩૨ સૂત્ર.

મતલબ કે, વ્યુત્થાનકાલમાં આ વિભૂતિ કહી શકાય, પળ સમાધિવાળા યોગીના સંબંધમાં તો એ માત્ર ઉપસર્ગ છે.

આ યોગનાં આઠ અંગ છે.

યમ નિયમાસન પ્રાણાયમ પ્રત્યાહાર ધારણાધ્યાન સમાધયો-

ઽષ્ટાવંગાનિ । ૨-૨૯ સૂત્ર.

“યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. આ યોગનાં આઠ અંગ છે.” એમાંનાં પહેલાં પાંચ બહિરંગ અને છેલ્લાં ત્રણ અંતરંગ છે.

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય (ચોરીનો અભાવ), બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ (વિષયનું અગ્રહણ) એનું નામ યમ છે. શૌચ (બહારની અને અંદરની શુદ્ધિ) સંતોષ, તપસ્યા, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પ્રણિધાન એનું નામ નિયમ છે. પદ્માસન, વીરાસન વગેરે આસન (સ્થિરસુખમાસનમ્ ૨-૪૬ સૂત્ર). પ્રાણવાયુનો સંયમ-પ્રાણાયામ. (શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિવિજ્ઞેદઃપ્રાણાયામઃ-૨-૪૯સૂત્ર) ઇન્દ્રિયનિરોધનું નામ પ્રત્યાહાર. એક દેશમાં ચિત્તની ધારણા અથવા વંધનને ધારણા કહે છે (દેશ-વન્ધઃચિત્તસ્ય ધારણા-૩-૧ સૂત્ર). ચિત્ત વૃત્તિના એકતાન પ્રવાહનું નામ ધ્યાન છે.

તત્ર પ્રત્યેકતાનતા ધ્યાનમ્ ૩-૨ સૂત્ર.

ધ્યાન પરિપક્વ થઈને જ્યારે ધ્યેયાકારજ થઈ જાય, ચિત્ત-વૃત્તિ હોવા છતાં પણ ન હોવા જેવી જણાય, ત્યારે તે અવસ્થાનું નામ સમાધિ.

તદેવાર્થમાત્રનિર્ભાસં સ્વરૂપાનૂન્યમિત્ર સમાધિઃ ૩-૩ સૂત્ર.

આ સમાધિના બે પ્રકાર છે; સર્વીજ અને નિર્વીજ. સર્વીજ સમાધિમાં ચિત્તને અવલંબન હોય છે; તે અવસ્થામાં ચિત્તની

સૂક્ષ્મ સાલ્કિકૃત્તિ તિરોહિત થતી નથી. તેટલામાટે સર્વીજ સમાધિનું એક વીજું નામ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ છે.

નિર્વીજ સમાધિમાં ચિત્તની સઘડી વૃત્તિઓ તિરોહિત થાય છે, માત્ર સંસ્કારજ વાકી રહે છે; તેટલા માટે એ સમાધિને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે.

વિતર્કવિચારાનન્દાસ્મિતારુપાનુગમાત્ સમ્પ્રજ્ઞાતઃ

(સૂત્ર ૧-૧૭).

વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વઃ સંસ્કારશેષોઽન્યઃ॥ સૂત્ર (૧-૧૮).

વ્યાસભાષ્યમાં સમાધિનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે.

ધ્યાનમેવ ધ્યેયાકારાનિર્માસં પ્રત્યયાત્મકેન સ્વરુપેણ શૂન્યમિવ યદા ભવતિ ધ્યેયસ્વભાવાવેશાત્ તદા સમાધિરિત્યુચ્યતે ।

મહા મહોપાધ્યાય પંહિત ચંદ્રકાન્ત તર્કાલંકારે લખ્યું છે કે,—“ યોગ વે પ્રકારનો છે, સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત. એકાગ્ર ચિત્તનો યોગ તે સંપ્રજ્ઞાત કારણકે, તે વચ્ચે ધ્યેયવસ્તુ યથાર્થરુપે જણાય છે. નિરુદ્ધચિત્તના યોગનું નામ અસંપ્રજ્ઞાત કારણકે, તે વચ્ચે ધ્યેયવિષયક વૃત્તિ પણ નિરુદ્ધ થવાથી કાંઈપણ જણાતું નથી. આ વે પ્રકારના યોગનું સાધારણ નામ સમાધિ-યોગ છે.”

સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના ચાર પ્રકાર;—સવિતર્ક, નિર્વિતર્ક, સવિચાર અને નિર્વિચાર; આને સર્વીજ કહે છે.

“તા એવ સર્વીજઃ સમાધિઃ” । ૧-૪૬ સૂત્ર.

તસ્યાપિ નિરોધે સર્વનિરોધાત્ નિર્વીજઃ સમાધિઃ ।

૧-૫૧ સૂત્ર.

‘તેના પળ નિરોધથી સઘટ્ટં નિરુદ્ધ થતાં નિર્વીજ સમાધિ થાય.’ આ નિર્વીજ સમાધિ એજ પાતંજલનો અનુમોદેલો યોગ. આ સમાધિસિદ્ધિને માટે જ પાતંજલદર્શનની ઉત્પત્તિ છે.

આ નિર્વીજ સમાધિ અથવા યોગ પ્રાપ્ત થતાં પુરુષનું સ્વરૂપમાં અવસ્થાન થાય છે. તે વસ્તુને પુરુષને શુદ્ધ મુક્ત કહે છે. આનું નામજ કૈવલ્યસિદ્ધિ. આજ પાતંજલદર્શનનું ચરમ લક્ષ્ય છે.

સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યમિતિ ।^૧ (૩-૫૫ સૂત્ર).

^૧તસ્મિન્નિવૃત્તે પુરુષઃ સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠઃ અતઃ શુદ્ધો મુક્તિત્યુચ્યતે ।

૧-૫ સૂત્રનું વ્યાસ ભાષ્ય.

^૨આ સૂત્રના વ્યાસભાષ્યમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે,—

“જ્ઞાનાદર્શનં નિવર્તતે, તસ્મિન્નિવૃત્તે ન સન્ત્યુત્તરે ક્લેશાઃ, ક્લેશાભાવાત્કર્મવિપાકાભાવઃ ચરિતાધિકારાશ્ચૈતસ્યામવસ્થાયામ્ ગુણા ન પુરુષસ્ય પુનર્દૃશ્યત્વેનોપતિષ્ઠન્તે, તત્પુરુષસ્ય કૈવલ્યમ્, તદા પુરુષઃ સ્વરૂપમાત્રજ્યોતિરમલઃ કેવલી ભવતિ ।

(૩-૫૫ સૂત્રનું વ્યાસભાષ્ય.)

મતલબકે, જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય, અ

તદા સર્વાવરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાનન્ત્યાદ્ જ્ઞેયમલ્પમ્ ।

(૪-૩૧ સૂત્ર).

પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કૈવલ્યં સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા
વા ચિત્તિશક્તેરિતિ. (૪-૩૪ સૂત્ર).

અર્થાત્, તે સમાધિયોગની અવસ્થામાં અવિદ્યા વગેરે સઘ-
લા ક્લેશો અને કર્મ રૂપ આવરણથી ચિત્ત-સત્ત્વ વિમુક્ત થતાં
તેનો સર્વત્ર પ્રસાર થાય છે. તે વચ્ચે તેનો પ્રકાશ સર્વ સ્થાને પારિ-
વ્યાપ્ત થાય છે. તે અવસ્થામાં યોગીથી કોઈ પણ વિષય અજાણ્યો ર-
હેતો નથી. જે યોગસિદ્ધને આવું તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, તેના
સંબંધમાં પછી પ્રકૃતિ પરિણામ પામી ભોગ અથવા અપવર્ગ
ઉત્પન્ન કરતી નથી. આજ કૈવલ્ય. આજ પાતંજલદર્શનમાં કહે-
લી મુક્તિ. એ અવસ્થામાં ચિત્તિશક્તિની (પુરુષની) સ્વરૂપમાં પ્ર-
તિષ્ઠા થાય છે.^૧

વિદ્યાની નિવૃત્તિ થતાં કર્મ પરિપક્વ થઈ પછી ફલ ઉત્પન્ન કરી
શકે નહિ. આ અવસ્થામાં પ્રયોજન સંપૂર્ણ થવાથી પછી પ્રકૃતિ
પુરુષનું દ્રશ્ય થાય નહિ. તે વચ્ચે પુરુષ કેવલ (સ્વતંત્ર) થાય,
અને નિર્મલ જ્યોતિરૂપે અવસ્થાન કરે.

^૧ Kaivalya, from Kevala; alone, means the isolation of the soul from the universe and its return to itself, and not any other being, whether Isvara, Brahma, or any one else.—

અત્યાર સુધી પાતંજલ દર્શનનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ આપ્યું. હવે પછીના અધ્યાયમાં આ દર્શનની સાથે ગીતાના સંબંધનો વિચાર કરીશું.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

પાતંજલ દર્શન

પાતંજલ અને ગીતા.

પાતંજલ દર્શને વતાવેલી યોગ પ્રક્રિયાના સંબંધમાં ગીતાનો શો ઉપદેશ છે ? ગીતા યોગ પ્રક્રિયાને સ્વીકારે છે, અનુમોદન આપે છે, એટલું જ નહિ, પણ યોગીને તપસ્વી, જ્ઞાની અને કર્મી કરતાં પણ ઉત્તમ કહે છે.

“તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ ।

કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ॥”

ગીતા ૬-૪૬.

‘તપસ્વી કરતાં યોગી અધિક છે, જ્ઞાની કરતાં પણ યોગી અધિક છે, કર્મીથી પણ યોગી અધિક છે-માટે હે અર્જુન ! યોગી થા.’

ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ધ્યાનયોગનો સવિસ્તર ઉપદેશ છે.

તે જોતાં જણાય છે કે, ભગવાને પતંજલિ બતાવેલા અષ્ટાંગ-યોગને સાધારણ રીતે અનુમોદન આપ્યું છે.

“ યોગી યુક્તીત સતત, માત્માનં રહસિ સ્થિતઃ ।
 એકાકી યતચિત્તાત્મા, નિરાશીરપરિગ્રહઃ ॥
 શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય, સ્થિરમાસનમાત્મનઃ ।
 નાત્યુચ્છિન્નં નાતિનીચં, ચૈલાજિનકુશોત્તરમ્ ॥
 તત્રૈકાગ્રં મનઃ કૃત્વા, યતચિત્તેન્દ્રિયક્રિયઃ ।
 ઉપવિશ્યાસને યુઙ્જ્યાદ્, યોગમાત્મવિશુદ્ધયે ॥
 સમં કાયશિરોગ્રીવં, ધારયન્નચલં સ્થિરઃ ।
 સંપ્રેક્ષ્ય નાસિકાગ્રં સ્વં, દિશશ્વાનવલોકયન્ ॥
 પ્રશાંતાત્મા વિગતભી, બ્રહ્મચારિવ્રતે સ્થિતઃ ।
 મનઃ સંયમ્ય મચ્ચિત્તો, યુક્ત આસીત મત્પરઃ ॥”

ગીતા ૬, ૧૦-૧૪.

“ સંકલ્પપ્રભવાન્ કામાં, સ્ત્યક્તા સર્વાનશેષતઃ ।
 મનસૈવેન્દ્રિયગ્રામં, વિનિયમ્ય સમંતતઃ ॥
 શનૈઃ શનૈરુપરમેદ્, બુદ્ધ્યા ધૃતિઃપ્રહિતયા ।
 આત્મસંસ્થં મનઃ કૃત્વા, ન કિશ્ચિદપિ ચિંતયેત્ ॥
 યતો યતો નિશ્ચરતિ, મનશ્ચંચલમસ્થિરમ્ ।
 તતસ્તતો નિયમ્યૈત, દાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥”

ગીતા ૬, ૨૪-૨૬.

“સ્પર્શાન્ કૃત્વા બહિર્વાહ્યા, શ્રુશ્ચૈવાંતરે શ્રુવોઃ ।
 પ્રાણાપ્રાણૌ સમૌ કૃત્વા, નાસાભ્યંતર ચારિણૌ ॥
 યતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિર્મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ ।
 વિગતેચ્છાભયક્રોધો, યઃ સદા મુક્ત એવ સઃ ॥”

ગીતા ૬, ૨૭-૨૮.

‘યોગીએ એકાન્તમાં સ્થિતિ કરી, એકાકી, યત ચિત્તાત્મા,
 નિરાશી, અપરિગ્રહ થઈ આત્માને સતત યોજવો.’

‘શુચિદેશને વિષે, ડુંચું પણ નહિ, અતિ નીચું પણ નહિ,
 એમ કુશ ઉપર અજિન અને ચૈલનું પોતાનું આસન સ્થિર સ્થાપી,’

‘ત્યાં મનને એકાગ્ર કરી ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયનીં ક્રિયાને સંય-
 મન કરી, અચલ આસન વાંધી વેશી આત્માની વિશુદ્ધિ માટે
 યોગ યોજવો.’

‘કાય, શિરસ્ અને ગ્રીવાને સમ તથા અચલ રાખી, સ્થિર
 થઈ, અને પોતાની નાસિકાના અગ્રનું સંપ્રેક્ષણ કરી, દિશાઓ
 તરફ દૃષ્ટિ ન રાખતાં,’

‘પ્રજ્ઞાંતાત્મા, નિર્ભય, બ્રહ્મચારીવ્રતસ્થ થઈ, મનને સંયમન
 કરી, મારામાં ચિત્ત અર્પી, યુક્ત થઈ, મારા પરાયણ, વેસે.’

‘સંકલ્પથી પેદા થતા કામ માત્રને નિઃશેષ ત્યજી મનથીજ
 ઇન્દ્રિયસમુહને સર્વ રીતે વશ કરી,’

‘ધૃતિગ્રહિત બુદ્ધિથી ધીમે ધીમે ઉપરમવું; મનને આત્મસંસ્થ

કરી કિંચિત્ પળ ચિંતન કરવું નહિ.’

‘ચંચલ અને અસ્થિર મન જે જે પાસાથી ચલે તે તે પાસાથી નિયમન કરી આત્માને જ વશ કરવું.’

‘વાહ્યસ્પર્શને વાહ્ય કરી ચક્ષુને ધ્રૂના અંતરાલમાં સ્થાપી, પ્રાણાપાનને નાસાભ્યંતરચારી સમાન કરી; ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિને સંયમનાર, અને મોક્ષ પરાયણ, ઇચ્છા, ભય ક્રોધથી રહિત, એવા મુનિ જે હોય તે સર્વદા મુક્ત જ છે.

ઉપરના શ્લોકોમાં ગીતાએ ટુંકામાં અષ્ટાંગયોગનો ઉપદેશ કર્યો છે. ‘શુચિદેશને વિષે સ્થિર આસન સ્થાપે’ આ આસનનો ઉપદેશ છે. ‘પ્રાણાપાનને નાસાભ્યંતરચારી સમાન કરે’—આ પ્રાણાયામનો ઉપદેશ છે. ‘વાહ્યસ્પર્શને વાહ્ય કરે’—આ પ્રત્યાહારનો ઉપદેશ છે. ‘વ્રત્તચારી વ્રતસ્થ થાય.’ અપરિગ્રહ થાય’ ઇત્યાદિ યમનો ઉપદેશ છે. ‘ઇન્દ્રિય સમૂહને સર્વ રીતે વશ કરે, ‘ચંચલ મન આત્માને જ વશ કરે.’ ‘આશા પરિત્યાગ કરે, નિરાશી થાય’ ઇત્યાદિ નિયમનો ઉપદેશ છે. ‘નાસિકાના અગ્રનું સંપ્રેક્ષણ કરે’ ‘મનને આત્મામાં જ સ્થાપે’ ઇત્યાદિ ધારણાનો ઉપદેશ છે. ‘ભગવાન્માં ચિત્ત સ્થાપવું’ મનને એકાગ્ર કરવું’ ઇત્યાદિ ધ્યાનનો ઉપદેશ છે. ‘મનને આત્મસંસ્થ કરી કિંચિત્ પળ ચિંતન કરવું નહિ’—ઇત્યાદિ સમાધિનો ઉપદેશ છે.

પુરુષનું સ્વરૂપમાં અવસ્થાન થવું એ પાતંજલ દર્શનના મત પ્રમાણે યોગની ઉત્તમોત્તમ અવસ્થા છે, એમ આપણે જોઈ આવ્યા છીએ. પુરુષ ચિત્સ્વરૂપ (“દ્રષ્ટા દશિમાત્રઃ”) છે. એ મત પ્રમાણે તે આનંદમય નથી, તેથી પાતંજલ દર્શને કહેલી મુક્તિ-સુખ દુઃખની પારની કૈવલ્ય અવસ્થા છે. એથી દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે સ્વર્ગ, પણ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ ગીતાએ યોગનું ફળ વીજી રીતનું વતાવ્યું છે, ગીતા કહે છે કે—

“સુખમાત્યન્તિકં યત્તદ્બુદ્ધિગ્રાહ્યમિન્દ્રિયમ્ ।

વેત્તિ યત્ર ન ચૈવાયં, સ્થિતશ્ચલતિ તત્ત્વતઃ ॥

યં લબ્ધ્વા ચાપરં લાભં, મન્યતે નાધિકં તતઃ ।

યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃખેન, ગુરુણાપિ ત્રિચાલ્યતે ॥

તં વિદ્યાદ્દુઃખસંયોગ, વિયોગં યોગસંજ્ઞિતમ્ ।

સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો, યોગો નિર્વિણ્ણચેતસા ॥”

ગીતા, ૬ । ૨૧-૨૩.

‘જ્યાં તે આત્યંતિક સુખ કેવલ બુદ્ધિગ્રાહ્ય અને અતીન્દ્રિય છે તેને અનુભવે છે, ને જેને વિષે સ્થિત થયો સતો મહાતત્ત્વથી કદાપિ ચલતો નથી.

‘જેને પામીને વીજો કોઈ પણ લાભ એથી અધિક માનતો નથી, ને જેમાં સ્થિત થયો સતો મહા દુઃખથી પણ ઢગતો નથી.’

‘તેનેજ યોગ સંજ્ઞાવાળો દુઃખસંયોગવિયોગ જાણવો, ને તે

યોગ અનિર્વિણ્ણચિત્તથી નિશ્ચય પૂર્વક યોજવો.’

આથી ગીતાના મત પ્રમાણે યોગની અવસ્થામાં અત્યંત સુખ મળે છે. યોગ સિદ્ધ થતાં એ સુખ વધારે ઉત્કૃષ્ટ થઈ બ્રહ્માનંદમાં પરિણત થાય છે.

“પ્રશાંતમનસં હ્યેનં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ ।

ઉપૈતિ શાંતરજસં, બ્રહ્મભૂતમકલ્મષમ્ ॥

યુંજન્નેવં સદાત્માનં, યોગી વિગતકલ્મષઃ ।

સુખેન બ્રહ્મસંસ્પર્શ, મત્યન્તં સુખમશ્રુતે ” ॥

ગીતા, ૬ । ૨૭-૨૮.

‘આવા પ્રશાંત મનવાળા અને રજઃ સંસ્કાર અત્યંત જેના શાંત થઈ ગયા છે, એવા, બ્રહ્મભૂત, યોગીને ઉત્તમ સુખ આવી મળે છે.’

‘આ પ્રમાણે સદા આત્માને યોજતા યોગી વિગતકલ્મષ (થઈ) બ્રહ્મસંસ્પર્શનું અત્યંત સુખ તેને સહજમાં અનુભવે છે.’

બાહ્યસ્પર્શેષ્વસક્તાત્મા, વિન્દત્યાત્મનિ યત્ સુખમ્ ।

સ બ્રહ્મયોગયુક્તાત્મા, સુખમક્ષય્યમશ્રુતે ॥”

ગીતા ૬ । ૨૧.

‘બાહ્યસ્પર્શમાં અસક્તાત્મા આત્મા વિષે જે સુખ છે (તેને) પામે છે, તેજ બ્રહ્મયોગ યુક્તાત્મા અક્ષય્ય સુખને ભોગવે છે.’

આપણે જોયું છે કે પાતંજલના મતમાં જીવ અને ईશ્વર જુદા

છે; યોગની છેલ્લી અવસ્થા જે નિર્વીજ સમાધિ, તેથી માત્ર આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે, ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ ગીતાના મત પ્રમાણે યોગવદે ભગવાનનો સંગ અથવા સાક્ષાત્કાર થાય છે.

“યુજ્જન્નેવં સદાત્માનં, યોગી નિયતમાનસઃ ।

શાન્તિં નિર્વાણપરમાં, મત્સંસ્થામધિગચ્છતિ” ॥

ગીતા ૬ । ૧૫.

‘એમ સદા આત્માને યોજતો, નિયત ચિત્તવાલો યોગી, મારા વિષે રહેલી એવી પરમ નિર્વાણની શાંતિને પામે છે.’

“સર્વભૂતસ્થમાત્માનં, સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ।

ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા, સર્વત્ર સમદર્શનઃ” ॥

ગીતા ૬ । ૨૯.

‘સર્વત્ર સમદર્શન એવો યોગયુક્તાત્મા સર્વ ભૂતમાં આત્માને, ને આત્મામાં સર્વ ભૂતને, દેખે છે.’ ભૂત માત્રમાં જે આત્મા વીરાજી રહેલો છે, તે પરમાત્મા (ભગવાન્) વિના વીજો કોણ હોય ?

આપણે જોયું છે કે, પાતંજલે જણાવેલા યોગનો અર્થ સંયોગ નથી—પણ વિયોગ છે. ભોજવૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—

“પુન્રકૃત્યોર્વિયાગોઽપિ યોગ ઇત્યુદિતો યયા” ।

‘મતલબ કે, પ્રકૃતિ અને પુરુષનો જે વિયોગ અથવા વિવેક

(ભેદજ્ઞાન) એનેજ પાતંજલ શાસ્ત્રમાં યોગ કહે છે.’ સ્વર્ગીય રાજેન્દ્રલાલ મિત્રે આ પ્રસંગનો વિચાર કરતાં લખ્યું છે કે, પાતંજલ શાસ્ત્રમાં યોગ શબ્દથી ईश्वरની સાથે જીવનો સંયોગ સમજાતો નથી, પણ માત્ર ચિત્ત નિરોધનો ઉદ્યોગ અથવા વ્યાપારજ સમજાય છે,’

પણ પુરાણ વગેરે શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં યોગ શબ્દનો અર્થ સંયોગજ કરવામાં આવ્યો છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું છે કે—

“સંયોગો યોગ इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः”।

“જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંયોગ તેનુંજ નામ યોગ.” કહેવાની જરૂર નથી કે તે સંયોગ, પ્રયત્ન અથવા ઉદ્યોગ વિના સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

“આત્મપ્રયત્ન સાપેક્ષા વિશિષ્ટા યા મનોગતિઃ ।

‘Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean union with God or any thing but effort (udyoga), pulling oneself together, exertion, concentration. The idea of absorption into the supreme Godhood forms no part of the yoga theory, Patanjali like Kapila rests satisfied with the soul and does not pry into the how and whether the soul abides after separation.’

“The highest object of the yogin was freedom, aloneness, aloofness, or self-centredness.”—Max Muller’s Indian Philosophy. p. 426.

તસ્યા વ્રહ્મણિ સંયોગો યોગ इत्यभिधीयते” ॥

ત્રિષ્ણુ પુરાણ ; ૬-૭-૩૧.

મતલબ કે ‘આત્માની ચેષ્ટાસાપેક્ષ જે અસાધારણ મનોવૃત્તિ તેના ભગવાન સાથેના સંયોગનેજ યોગ કહે છે.’ ગીતામાં ભગવાને યોગની જે સમજણ આપી છે, તેથી એમ સમજાય છે કે, એ મતજ ગીતાને માન્ય છે, કારણ કે મનનો સંયમ કરીને ચિત્તને ઈશ્વરમાં સ્થાપવાનો ગીતાએ યોગીને ઉપદેશ કર્યો છે.

“મનઃ સંયમ્ય મચ્ચિતો યુક્ત આસીત મત્પરઃ ।”

ગીતા ૧૪-૬.

‘મનને સંયમન કરી, મારામાં ચિત્ત અર્પી યુક્ત થઈ, મારા પરાયણ બેસે.’

ગીતા વીજું પળ કહે છે કે ‘મારા વિષે રહેલી એવી પરમ નિર્વાણનો શાંતિને પામે છે.’

“શાંતિં નિર્વાણપરમાં મત્ સંસ્થામધિગચ્છતિ” ।

ગીતા ૬-૧૫.

આપણે જોયું છે કે, પતંજલિએ યોગ સિદ્ધિને માટે જે ઉપાયો વ્રતાવ્યા છે, તેમાંનો એક ઉપાય “ઈશ્વરપ્રણિધાન” છે’

‘ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્ વા’—આ ‘વા’ ઉપર નજર રાખીને કોઈ કોઈ એવો સિદ્ધાંત કરે છે કે, પતંજલિના મત પ્રમાણે ઈશ્વર પ્રણિધાનજ યોગસિદ્ધિનો મુખ્ય ઉપાય છે; પતંજલિએ વીજા

એ ઉપાયજ અદ્વિતિય અથવા મુખ્ય છે, એમ પતંજલિ સ્વીકારતા નથી. ચિત્તના નિરોધને માટે યોગી જેમ વીજા ઉપાયો કરે છે, તેમ મરજી હોય તો ईश्वर પ્રણિધાન પણ કરે.^૧

વિક્ષિપ્ત ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે પતંજલિએ સાધકને ‘ક્રિયાયોગ’^૨નું અનુષ્ઠાન કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. તપ, સ્વાધ્યાય જે જે ઉપાયો વતાવ્યા છે, તેતો માત્ર ગૌણ ઉપાયો છે. એજ છેવટનો મુખ્ય ઉપાય છે, પણ આ કહેવું વરાવર નથી લાગતું. કારણકે, વીજા ઉપાયો વતાવતી વચ્ચે પણ પતંજલિએ ‘વા’ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. ‘પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યામ્ વા પ્રાણસ્ય’ ‘યથાભિમતધ્યાનાદ્ વા’—એ વધે ઠેકાણે પણ શું ‘વા’ શબ્દથી મુખ્ય ઉપાય સુચવ્યો છે ? સ્વયં જોતાં ‘વા’ શબ્દનો અર્થ-વિકલ્પ છે ; એમાં ગૌણમુખ્યની કશી વાત નથી.

^૧ I have given this extract in order to show how subordinate a position is occupied in Patanjali's mind by the devotion to Isvara. It is but one of the means (not even the most efficacious of all p. 426) for steadying the mind and thus realising that Viveka or discrimination between the true man (Purusha) and the objective world (Prakriti). This remains in the yoga as it was in the sankhya, the Summum Bonum of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mittra was right when in his abstract of yoga (p. iii) he represented this belief in one supreme God as the first and most important tenet of Patanjali's Philosophy. —Max Muller's Indian Philosophy pp. 424-5.

અને ઈશ્વરપ્રણિધાન એનું નામ ક્રિયાયોગ છે. (યોગસૂત્ર ;— ૨-૧) ક્રિયાયોગ સિદ્ધ થતાં ચિત્ત સમાધિને અનુકૂલ થાય. પતંજલિએ જે અષ્ટાંગ યોગનો પ્રચાર કર્યો છે, તેમાંના એક અંગનું નામ નિયમ છે. પતંજલિના મત પ્રમાણે નિયમ એ યોગનું બહિરંગ સાધન છે. નિયમ પાંચ પ્રકારના છે ;—શૌચ, સંતોષ, તપઃ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન.

“ શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ।”

(યોગસૂત્ર, ૨-૩૨).

આથી પતંજલિના મત પ્રમાણે ઈશ્વરપ્રણિધાન એ અષ્ટાંગ યોગના બહિરંગ પાંચ પ્રકારના નિયમમાંનો એક છે. તેથી પાતંજલદર્શનમાં ઈશ્વરનું સ્થાન અતિશય ગૌણ છે, એમ સમજાય છે. ઈશ્વરને વાદ કરવામાં આવે તોપણ એ મત પ્રમાણે યોગસિદ્ધ થવામાં કોઈપણ પ્રકારની વિશેષ અડચણ થાય નહિ, કારણકે, ઈશ્વરપ્રણિધાન એ યોગસિદ્ધિના જુદાજુદા ઉપાયોમાંનો માત્ર એક ઉપાય છે.

બલી આ પણ કહેવા જેવું છે કે, પતંજલિના મત પ્રમાણે ઈશ્વર પ્રણિધાનનો અર્થ ઈશ્વરમાં ચિત્તને જોડવું એવો નથી, કર્મ માત્ર ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં એવો છે. ઈશ્વરપ્રણિધાનનો ઉપદેશ ક-

‘ઈશ્વરપ્રણિધાન શદ્ધનો સ્વરો અર્થ આ પ્રકરણના પરિશિષ્ટિમાં વિચારવામાં આવ્યો છે.

રીને પતંજલિ યોગીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું કહેતા નથી, માત્ર તેનામાં કર્મસંન્યાસ કરવાનું કહે છે. આજ ગીતામાં કહેલો કર્મ યોગ છે. ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે કે—

“ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ” ।

ગીતા ૨-૪૭.

‘ તને કર્મનોજ અધિકાર છે, ફલનો કદાપિ નહિ. ’

“ યત્કરોષિ યદશ્રાસિ યજ્ઞુહોષિદદાસિયત્ ।

યત્તપસ્યસિ કૌતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥”

ગીતા ૯-૨૭.

‘ જે તું કરે, જે ભોગવે, જે હોમે, જે દાન કરે, જે તપ કરે, તે સર્વ, હે કૌતેય, મને અર્પણ કર. ’

પાતંજલમાં કહેલું ઈશ્વર પ્રણિધાન આવુંજ છે. ધ્યાનયોગ આનાથી જુદો છે. પતંજલિના મત પ્રમાણે કોઈપણ વિષયનાં ચિત્તનો એકતાન પ્રવાહ એજ ધ્યાન છે. ભગવાન્જ ધ્યેય (ધ્યાનનો વિષય) હોવા જોઈએ, તેનુંજ ધ્યાન કરવું જોઈએ, એવો કાંઈપણ નિયમ નથી. ’ અ.પણે આ પણ જોયું છે કે,

‘ પાતંજલમાં કહેવાયેલ ધ્યાન ધારણાની સાથે ઈશ્વરનો સંબંધ જરૂરનો નથી, તે વિજ્ઞાનમિશ્રુણ પણ જણાવ્યું છે. “દેશ-વન્ધશ્ચિતસ્યધારણા” । (યોગસૂત્ર, ૩-૧) આ સૂત્રના વાર્તિક-માં તેણે લખ્યું છે કે, “ઈદં ચ ધારણા લક્ષણમ્ પ્રાથમિક

व्यास भाष्यना मत प्रमाणे ईश्वर प्रणिधानथी ईश्वर अभिमुख
परिच्छिन्न योगाभिप्रायेण सूचितं यत्र प्रथमत एवेश्वरानुग्रहात्
अपरिच्छिन्नतया जीवब्रह्मयोगो भवति तत्र देशालंबन धारणा-
मुपयोगात् । अतो धारणाया अन्यदपि लक्षणम् गारुडादाव
प्युक्तम्.” यथा गारुडे—

“ प्राणायामै द्वादशभि र्यावत्कालः कृतो भवेत् ।

स तावत्कालपर्यंतं मनो ब्रह्मणि धारयेत्.” ॥

ધ્યાનના પાછલ કહેવાઈ ગયેલાં લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને
વિજ્ઞાનભિક્ષુ કહે છે કે—“ઈદમપિ ધ્યાન લક્ષણમ્ પ્રાથમિકૌ-
ત્સર્ગિકધ્યાનાભિપ્રાયેણ સર્વત્ર ધ્યાને દેશાનિયમાત્ । અતોસ્ય
ગારુડે લક્ષણાંતરમુક્તં તસ્યૈવ બ્રહ્મણિ પ્રોક્તં ધ્યાનં દ્વાદશધાર-
ણેત્યનેન, તસ્યૈવ દ્વાદશ પ્રાણાયામકાલેન ધારિતચિત્તસ્ય
દ્વાદશ ધારણા કાલાવચ્છિન્નં ચિન્તનં ધ્યાનં પ્રોક્તમિત્યર્થઃ ।
અનેન ચ પૂર્વવત્ સૂત્રોક્તં ; વિશેષ લક્ષણમ્ વિશેષણીયમ્ ” ॥

एनो फलितार्थ ए छे के, पातंजलमां ध्यान धारणानुं जे
लक्षण बांधवामां आव्युं छे, तेमां जीवात्माना परमात्मानी
साथेना संयोगनो उपदेश कर्यो नथी. तेथी ते असंपूर्ण छे.
पुराणमां जीव अने ब्रह्मना ऐक्यने साधनार जे भगवान्मां
चित्तार्पणनां उपदेश कर्यो छे, ते बडे पतंजलिना लक्षणने पूर्ण
करवुं जोइए.

થઈને યોગી ઉપર અનુગ્રહ કરે, અને ઇચ્છા કરે કે, તેને સમાધિનો લાભ થાઓ. તેથી યોગીને તરત સમાધિનો લાભ થાય. [“પ્રણિધાનાદ્ ભક્તિવિશેષાદ્ આવર્જિત ઈશ્વરસ્તમનુષ્ટહાત્ય-ભિધ્યાનમાત્રેણ, તદ્ અભિધ્યાનાદપિ યોગિન આસન્નતમઃ સમાધિલાભઃ ફલં ચ ભવતીતિ ।”—યોગસૂત્રના ૧-૨૩ સૂત્રનું ભાષ્ય]. મતલબકે, પતંજલિએ કહેલી ઈશ્વરપ્રણિધાનની રીત, એ ભગવાનમાં ચિત્તાર્પણ નથી ; અથવા, તેનું ફલ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ નથી. જો યોગી ઈશ્વર પ્રણિધાન કરે, એટલે ભક્તિપૂર્વક ઈશ્વર-માં સર્વ કર્મનો સંન્યાસ કરે, તો ઈશ્વર પ્રસન્ન થઈ પ્રકૃતિ-પુરુષનું વિવેક જ્ઞાન તેને સહેલું કરી દે. તેના ફળથી યોગીનો આત્મા ભગવાનમાં સંયુક્ત ન થાય, માત્ર વિવેકજ્ઞાન દ્રઢ થાય. “તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાધિગમોઽપ્યન્તરાયાભાવશ્ચ” (૧-૨૯ સૂત્ર). મતલબકે ઈશ્વરપ્રણિધાનથી વ્યાધિ વગેરે વિદ્યો દુર થાય અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર થાય નહિ. (“પ્ર-ત્યાસત્તિસ્તુ સ્વાત્માનિ સાક્ષાત્કારહેતુર્ન પરમાત્માનિ ”—વાચસ્પતિમિશ્ર, એ સુત્રની ટીકામાં—).

આપણે જોયું છે કે, ગીતાના મત પ્રમાણે ઈશ્વરમાં ચિત્તનો સંયોગ તેજ યોગ છે. તેથી એ મત પ્રમાણે ઈશ્વરને છોડી દેવામાં આવે તો યોગનો વીલકુલ સંભવજ નથી. તેથી ગીતામાં જ્યાં યોગનો પ્રસંગ છે, ત્યાં ઈશ્વરનો ઉલ્લેખ છેજ. જે શ્રદ્ધા યુક્ત

થઈને ભગવાનમાં ચિત્ત સંયુક્ત કરીને, તેનું ભજન કરે તેજ શ્રેષ્ઠ યોગી છે, એવો ગીતાનો મત છે;

“યોગિનામપિ સર્વેષાં મદ્ગતેનાંતરાત્મના ।

શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥ ”

ગીતા ૬-૪૭.

“યો માં પશ્યતિ સર્વંત્ર સર્વં ચ મયિ પશ્યતિ ।

તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સ ચ મે ન પ્રણશ્યતિ ॥

સર્વભૂતસ્થિતં યો માં ભજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે. ॥ ”

ગીતા ૬-૩૦, ૩૧.

‘જે મને સર્વંત્ર દેખે છે, ને સર્વ મારામાં દેખે છે; તેથી હું કદાપિ જુદો નથી, તેમ તે મારાથી જુદો નથી.’

‘જે એકત્વને અવલંબી સર્વભૂતસ્થ (જાણી) મને ભજે છે, તે યોગી સર્વથા વર્તતો સતો મારામાંજ વર્તે છે.’

ગીતાએ બીજું પણ કહ્યું છે કે—જો યોગી દેહત્યાગ કરતી વચ્ચે ઐકાર રૂપ બ્રહ્મમંત્રનું ઉચ્ચારણ કરી ભગવાનને યાદ કરી દેહત્યાગ કરે, તોજ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

“ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન્ મામનુસ્મરન્ ।

યઃ પ્રયાતિ ત્યજન્ દેહં સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ”

ગીતા ૮-૧૩.

તેથી ભગવાને ગીતામાં આ પ્રમાણે ચરમ યોગનો ઉપદેશ આપ્યો છે.

“મનમના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવ માત્માનં મત્પરાયણઃ ॥”

ગીતા ૯-૩૪.

‘મારામય મન કર, મારો ભક્ત થા, મારું ભજન કરતો થા, મને નમ, એમ મત્પરાયણ રહી આત્માને યોજતાં તું મનેજ પામશે.’

ભગવાનમાં ચિત્ત અર્પણ કરવું એજ શ્રેયો લાભનો ઉપાય છે, તે શાસ્ત્રમાં વીજે ઠેકાણે પણ કહેવામાં આવેલું છે.

“એતાવાનેવ લોકેઽસ્મિન્ પુંસાં નિઃશ્રેયસોદયઃ ।

તીવ્રેણ ભક્તિયોગેન, મનો મદ્યર્પિતં સ્થિરં ॥”

(શ્રીમદ્ ભાગવત, ૩-૨૫-૪૧)

‘તીવ્ર ભક્તિ પૂર્વક ભગવાનમાં સ્થિર ચિત્તાર્પણ કરવું એજ આ લોકમાં મૂક્તિનો ઉપાય છે.’

“ન યુજ્યમાનયા ભક્ત્યા ભગવત્પ્રિયલાત્મનિ ।

સદૃશોઽસ્તિ શિવઃ પન્થા યોગિનાં બ્રહ્મસિદ્ધયે” ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત, ૩-૨૫-૧૮)

‘વિશ્વાધાર ભગવાનમાં ભક્તિ યોગ સિવાય યોગીની બ્રહ્મ સિદ્ધિના સંવંધમાં સારો માર્ગ વીજો નથી.’ તેથી યાજ્ઞવલ્ક્યે

કહ્યું છે કે—

“સમાધિઃ સમતાવસ્થા જીવાત્મ પરમાત્મનઃ ।

બ્રહ્મણ્યેવ સ્થિતિર્યા સા સમાધિઃ પ્રત્યગાત્મનઃ ” ॥

‘જીવાત્મા અને પરમાત્માની સામ્યાવસ્થાને સમાધિ કહે છે ; જીવાત્માની બ્રહ્મમાં જે સ્થિતિ, તેજ સમાધિ.’

અષ્ટાંગ યોગ ભગવાનમાં શી રીતે પ્રયુક્ત થઈ શકે, તેનો વિસ્તાર પૂર્વક ઉપદેશ વિષ્ણુપુરાણના ૬ ટા અધ્યાયમાં સ્વાંદિકા-જનક સંવાદમાં આપવામાં આવ્યો છે. બહિરંગ સાધનથી ચિત્તને નિર્મલ અને ત્રિષયોથી નિવૃત્ત કરીને એકાગ્ર ભાવે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ.

“પ્રાણાયામેન પવનૈઃ પ્રત્યાહારેણ ચેન્દ્રિયૈઃ ।

વશીકૃતૈસ્તતઃ કુર્યાત્ સ્થિરં ચેતઃ શુભાશ્રયે ” ॥

(વિષ્ણુપુરાણ, ૬-૭-૪૫)

‘પ્રાણાયમથી પવનને અને પ્રત્યાહારથી બધી ઇન્દ્રિયોને વશ કરી, પછી શુભાશ્રય ભગવાનમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવું.’ શુભાશ્રય ઇટલે શું?

“શુભાશ્રયઃ સ્વચિત્તસ્થ સર્વગસ્ય તથાત્મનઃ ।

ત્રિભાવભાવનાતીતો મુક્તયે યોગિનાં નૃપ ” ॥

(વિષ્ણુપુરાણ, ૬-૭-૭૫)

મતલબકે, ‘ચિત્તનો શુભાશ્રય માત્ર એક શ્રી ભગવાન છે,

તે ત્રિગુણાતીત છે, તેની ભાવનાથી જીવને મુક્તિ મળે છે.’

ભાગવત પળ આ વાતનો પ્રતિધ્વની કરી કહે છે કે—

નિયચ્છેદ્વિષયેભ્યોઽક્ષાન્ મનસા બુદ્ધિસારથિઃ ।

મનઃ કર્માભિરાક્ષિત્તં શુભાર્થે ધારયેદ્ ધિયા ॥

તત્રૈકાવયવં ધ્યાયેદવ્યુચ્છિન્નેન ચેતસા ।

મનો નિર્વિષયં યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરેત્ ।

પદં તત્પરમં વિષ્ણો મનો યત્ર પ્રસીદતિ ” ॥

શ્રીમદ્ ભાગવત, ૨-૧-૧૮, ૧૯.

‘બુદ્ધિની મદદથી મનવડે વિષયમાંથી વધી ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર કરી કર્માક્ષિત્ત ચિત્તની શુભાર્થમાં ધારણા કરત્રી.’

(શુભાર્થે=ભગવદ્રૂપે—શ્રીધરસ્વામી)

ધારણાના અભ્યાસ માટે પહેલાં તો ભગવાનની મૂર્તિનાં એક એક અવયવનું ધ્યાન કરી દ્રઢતાથી આંખી મૂર્તિમાં ચિત્ત સ્થિર કરવું ; પછી મનમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ પળ કાઢી નાંખીને કાંઈપણ ચિંતન કરવું નહિ. તેજ વિષ્ણુનું પરમ પદ છે, તેમાંજ ચિત્ત શાંત થાય છે.

યોગીની આ છેલ્લી અવસ્થા ભાગવતમાં આ પ્રયાણે વર્ણવી છે.—

“આત્માનમત્ર પુરુષોવ્યવધાનમેકમ્

અન્વીક્ષતે પ્રતિનિવૃત્ત ગુણપ્રવાહઃ ।

સોઽપ્યેતયા ચરમયા મનસો નિવૃત્યા
તસ્મિન્ મહિમ્ન્યવસિતઃ સુખદુઃખવાહ્યો. ॥”

શ્રીમદ્ ભાગવત ૩-૨૮-૭૫-૭૬.

‘તે અવસ્થામાં પ્રકૃતિનો પ્રવાહ નિવૃત્ત થવાથી, પુરુષ અ-
સ્ખંડ અવ્યવધાન (ધ્યાતા અને ધ્યેયની ઇકતા) આત્માનું દ-
ર્શન કરે છે; અને ચિત્ત વૃત્તિની ચરમ નિવૃત્તિમાં સુખ દુઃખથી
અતીત મહિમામાં (બ્રહ્મસ્વરૂપમાં) પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.

પ્રકરણ દશમાનું પરિશિષ્ટ.

પતંજલિએ “ઈશ્વર પ્રણિધાન” શબ્દ કયા અર્થમાં વાપર્યો
છે? પાતંજલ દર્શનમાં ઈશ્વર પ્રણિધાન શબ્દ ચાર મૂત્રમાં વપ-
રાયો છે.

- (૧) “તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ”-૨-૧;
- (૨) “સંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ”-૨-૩૨;
- (૩) “સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરપ્રણિધાનાત્”- ૨-૪૫ અને
- (૪) “ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્ વા”- ૧-૨૩.

પહેલાં ત્રણે સ્થળે ઈશ્વરપ્રણિધાનનો અર્થ ઈશ્વરને કર્મો અર્પણ
કરવાં એવો છે, અને તે સર્વે વાદીને કબુલ છે. ઈશ્વરપ્રણિ-
ધાનમ્=“ સર્વ ક્રિયાણામ્ પરમગુરૌ અર્પણમ્ તત્પ્રલસં-

न्यासो वा ”—(२-१ सूत्रनुं व्यास भाष्य) ; ईश्वरप्रणिधानम्
 = “तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मर्पणम्”—(२-३२ सूत्रनुं व्यास
 भाष्य) ; “ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धिः यथा सर्व-
 म् इप्सिततम् अवितथं जानाति ” (२-४५ सूत्रनुं व्यास भा-
 ष्य). अहिं भावनो अर्थ व्यापार छे. आ त्रण ठेकाणे ईश्वर
 प्रणिधाननो अर्थ ईश्वरने सर्व कर्म अर्पण करवां एवो छे, आ
 अर्थ विज्ञानभिक्षुए पण स्वीकार्यो छे. पण ते कहे छे के,
 “ईश्वरप्रणिधानाद् वा”—आ ठेकाणे ईश्वर प्रणिधान शब्द
 जुदा अर्थमां वपरायो छे. “प्रथमपादोक्त प्रणिधानात् आह.
 सर्वक्रियाणाम् इति, लौकिकवैदिका साधारण्येन सर्वकर्मणां
 परमेश्वरेऽन्तर्यामिणि अर्पणम् इत्यर्थः”—(२-१ सूत्रनुं योग
 वार्तिक) ; “तज्जपस्तदर्थभावनमिति प्रथमपादोक्त प्रणिधान
 व्यावृत्त्यर्थं द्वितीयपादाद्यसूत्रवाक्यार्थमेव प्रणिधान श-
 ब्दार्थं स्मारयति, तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मर्पणमिति ”—
 (२-३२ सूत्रनुं योगवार्तिक) ; ईश्वरेऽर्पितः सर्वभावः सर्व-
 व्यापारो येन तस्य समाधिसिद्धिर्योगनिष्पतियथा येन प्रकारेण
 ईश्वरानुग्रहतो भवति तदुच्यते * * * ततोऽस्ययोगिनः
 प्रज्ञा समाधिकालेऽपि यथार्थमेव साक्षात्करोति इत्यर्थः * *
 * न च ईश्वरप्रणिधानादेव योग निष्पत्तौ इतरांगवैयर्थ्यं
 इति वाच्यम् ईश्वरप्रणिधानस्य मोहमात्रनिवृत्तिद्वारत्वं वचनात्

—(२-४५ सूत्रनुं योग वार्तिक). सर्वदर्शन संग्रहकारे पातंजल दर्शननुं वर्णन आपतां ईश्वरप्रणिधान शब्दनो आ प्रमाणे अर्थ कर्यो छे. “ईश्वरप्रणिधानं नामाभिहितानां च सर्वाणां क्रियाणाम् परमेश्वरे परमगुरौ फलानपेक्षया समर्पणम्.” पण “ईश्वरप्रणिधानाद् वा” आ सूत्रना वार्तिकमां विज्ञान भिक्षु-ए आ प्रमाणे लखुं छे—“प्रणिधानं अत्र न द्वितियपादवक्ष्यमाणः, किंतु असंप्रज्ञातकारणीभूत समाधिर्भावनाविशेषएव तज्जपस्तदर्थभावनम् इत्यागामिसूत्रेणैव आत्मप्रणिधानस्य अत्र लक्षणीयत्वात् * * * ब्रह्मात्मना चिन्तनरूपतया प्रेमलक्षण भक्तिरूपाद्वक्ष्यमाणात् प्रणिधानादावर्जितोऽभिमुखीकृत ईश्वरस्तं ध्यायिनमभिध्यानमात्रेण अस्य समाधिमोक्षौ आसन्नतमौ भवेतामितीच्छामात्रेण रोगाशक्त्यादिभिरुपायानुष्ठानमान्द्येऽप्यनुगृह्णाति आनुकूल्यं भजते अतस्तस्मादभिध्यानादपि प्रणिधाननिष्पत्त्यादिद्वारा योगिनाम् आसन्नतमौ समाधिमोक्षौ भवतः।—(१-२३ मा सूत्रनुं योगवार्तिक). आथी विज्ञानभिक्षुना मत प्रमाणे आ सूत्रमां ईश्वरप्रणिधान शब्दनो अर्थ ईश्वरने कर्मो अर्पण करवां एवो नथी—ईश्वरमां चित्त अर्पण करवुं अथवा भावना विशेष एटले भक्ति साथे ब्रह्मचिंतन करवुं एवो अर्थ छे. एकज शब्द योगदर्शनमां जुदे जुदे ठेकाणे जुदा जुदा अर्थमां वपरायो छे, एम मानवुं ए केटले अंशे अयोग्य

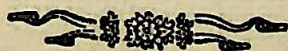

છે, તે વિચારવા જેવું છે. દાર્શનિક પતંજલિએ ईश्वरપ્રणिधान શબ્દ પારિભાષિક શબ્દ રૂપે વાપર્યો છે, અને તે શબ્દ વધે ઠેકાણે એકજ અર્થની સુચના કરે છે, એમ માનવું એ વધારે ઠીક લાગે છે. અને આ એક અર્થ ईश्वरમાં કર્મો અર્પણ કરવાં એ છે. વળી આ પળ કહેવા જેવું છે કે, વ્યાસ ભાષ્ય ઉપર લક્ષ્ય રાખતાં વિજ્ઞાન ભિશ્વના મતને પુષ્ટિ મળતી નથી. વ્યાસ ભાષ્યમાં માત્ર આટલુંજ લખેલું છે કે—“પ્રણિધાનાદ્ ભક્તિવિશેષાદ્ આવર્જિત ईश्वरસ્તમ્ અનુગૃહ્ણતિ” ‘ભક્તિ વડે પ્રસન્ન થઈ ईश्वર યોગી ઉપર અનુગ્રહ કરે.’ આનો અર્થ યોગી ધ્યાન યોગ કરીને ईश्वરનાં સ્વરૂપનું ચિંતન કરે, અથવા ईश्वરમાં ચિત્ત જોડી દે એવો નથી. વાચસ્પતિમિશ્રે વ્યાસભાષ્યની ટીકામાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે.—“પ્રણિધાનાત્ ભક્તિવિશેષાન્માનસાવ્દાચિકાત્ કાયિકાદ્ વા.”

કોઈ કોઈ એમ કહે છે કે, વીજે ઠેકાણે ईश्वર પ્રણિધાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં તે વ્યુત્થિત ચિત્તવાળા કનિષ્ઠ અધિકારીનાં સંવંધમાં કર્યો છે. કનિષ્ઠ અધિકારી યોગી-એ પહેલાં નિષ્કામ કર્મયોગ કરી ईश्वરમાં કર્મ સંન્યાસ કરવો. આવી સાધના કરતાં કરતાં જ્યારે તે સમાહિત થાય, ત્યારે તે અવસ્થામાં તેના પ્રત્યે “ईश्वरપ્રણિધાનાદ્ વા” એ ઉપદેશ છે. તે અવસ્થામાં યોગી પ્રણવજપ અને તેના અર્થની ભાવના વડે

ઈશ્વરના સ્વરૂપનું ચિંતન અને ઈશ્વરમાં ચિત્ત સમર્પણ રૂપ ધ્યાન યોગનો આશરો લે. આ સાધનપદ્ધતિ ઘણી યોગ્ય છે, એમાં જરા પગ શક નથી. ગીતા અને વીજા શાસ્ત્ર ગ્રંથમાં આ પદ્ધતિનો જ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. પણ પતંજલિ “ ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્ વા ” એ સૂત્રવડે જ ઉપર કહેલી પદ્ધતિનો ઉપદેશ કર્યો છે એમ અમને જણાતું નથી. કારણ, આપણે જોયું છે કે, ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ માટે અથવા યોગમિદ્ધિ માટે પતંજલિ જે જે ઉપાયો વતાવ્યા છે, તેમાંનો એક ઉપાય ઈશ્વરપ્રણિધાન છે. મુખ્ય ઉપાય નથી. તેણે ઈશ્વરપ્રણિધાનને પ્રાણાયામ, યથાભિયત ધ્યાન, અભ્યાસ-વૈરાગ્ય, અલૌકિક ગંધ વગેરેનો અનુભવ વગેરે ઉપાયોની સાથે એક હારમાં મુકેલ છે. તેથી તેના મત પ્રમાણે ઈશ્વરપ્રણિધાન, એ વધાના જંબોજ એક માર્ગ છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

વેદાન્ત દર્શન.

વેદાન્ત દર્શનનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ.

પાછલ કહેવાઈ ગયું છે કે, વેદના વે વિભાગ છે, કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ. કર્મકાંડમાં સંહિતા અને બ્રાહ્મ ગાનાં સમાવેશ થાય છે, અને જ્ઞાનકાંડમાં આરણ્યક અને ઉપનિષદનો સમાવેશ થાય છે. કર્મકાંડ પછી જ્ઞાનકાંડ છે. જ્ઞાનકાંડ જ વેદનો છેલ્લો-અંત ભાગ છે, તેથી તેનું સાધારણ નામ વેદાન્ત છે.

પૂર્વમીમાંસા જેમ કર્મકાંડનો વિચાર કરે છે, તેમ વેદાન્ત-દર્શન જ્ઞાનકાંડનો વિચાર કરે છે. તેથી એ દર્શનનું વીજું નામ ઉત્તરમીમાંસા છે. વેદાન્ત-દર્શનનો મુખ્ય પ્રતિપાત્ર વિષય બ્રહ્મ જ છે, તેથી એને બ્રહ્મમૂલ્ય પળ કહેવામાં આવે છે.

વેદાન્ત-દર્શનના પ્રણેતા મહર્ષિ બાદરાયણ છે. આ દેશના લોકો એમ માને છે કે, આ બાદરાયણ તેજ પરાશર પુત્ર કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વેદવ્યાસ. પાશ્ચાત્યપંડિતો આ વાત સ્વીકારતા નથી. બાદરાયણ અને કૃષ્ણદ્વૈપાયન એ જુદા જુદા પુરુષો હતા, એમ

તેમની માન્યતા છે. પાણિનિના ૪-૬-૧૧૦ સૂત્રમાં પારાશર્ય રચિત એક ભિશ્નુ-સૂત્રનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. પારાશર્ય એ પરાશર પુત્ર વેદવ્યાસનીજ સંજ્ઞા છે, એ વાચતમાં શક લા-
વવાનું કારણ નથી. કારણકે, તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં સ્પષ્ટ રીતે વ્યાસ પારાશર્યનો ઉલ્લેખ છે. વાચસ્પતિમિશ્રના મત પ્રમાણે ભિશ્નુસૂત્ર એ વેદાન્તદર્શનનુંજ વીજું નામ છે. કારણ કે શ્રાવીનકાળમાં સંસારનો ત્યાગ કરનારા સંન્યાસીઓજ વેદાન્ત-દર્શનનો વિચાર કરતા. સંન્યાસીઓનું પારિભાષિક નામ ભિશ્નુ છે. તેથી, વેદાન્તદર્શનને ભિશ્નુ-સૂત્ર કહે તો તે અયોગ્ય નથી. હમણાં પણ આપણે જોડે છીએ કે, દંડી વેદાન્તીઓ સંસારીને વેદાન્તદર્શન શીખવવાને નાસ્તુશ હોય છે. તેથી વેદાન્તદર્શન પ્રણેતા મહર્ષિ વાદરાયણને વેદવ્યાસ માનવાનાં યોગ્ય કારણો છે.

વેદાન્ત દર્શનનાં વ્યાસ મઝીને ૫૫૬ સૂત્ર છે. એના ચાર અધ્યાય છે. દરેક અધ્યાયના ચાર ચાર પાદ છે. પહેલા અધ્યાયનો સામાન્ય વિષય સમન્વય, વીજા અધ્યાયનો-અવિરોધ, ત્રીજા અધ્યાયનો સાધન અને ચોથા અધ્યાયનો વિષય ફલ છે. પહેલા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ, અસ્પષ્ટ અને સંદિગ્ધ શ્રુતિ વાક્યોનો વ્રહ્મમાં સમન્વય વતાવ્યો છે. વીજા અધ્યાયમાં વીજા દાર્શનિક મતોના દોષ દર્શન પૂર્વક યુક્તિ અને શાસ્ત્રની સાથે વે-

દાન્ત મતનો અવિરોધ સ્થાપન કર્યો છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં જીવ અને બ્રહ્મના (સગુણ અને નિર્ગુણના) લક્ષણ વતાવી મુક્તિના બહિરંગ અને અંતરંગ સાધનોનો ઉપદેશ કર્યો છે, અને ચોથા અધ્યાયમાં જીવનમુક્તિ, જીવની ઉત્ક્રાંતિ અને સગુણને નિર્ગુણ ઉપાસનાના ફઝની ન્યુનાધિતાનું વિવેચન કર્યું છે.

વેદાન્ત દર્શનનાં ઘણાં ભાષ્યો પ્રચલિત છે. તેમાં શંકરાચાર્યનું શારીરક ભાષ્ય, રામાનુજાચાર્યનું શ્રી ભાષ્ય અને મધ્વાચાર્યનું પૂર્ણપ્રજ્ઞ ભાષ્ય અનુક્રમે અદ્વૈતવાદી, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી અને દ્વૈતવાદીને આદરણીય છે. શારીરક ભાષ્ય ઉપર આનન્દગિરિ અને વાચસ્પતિ મિશ્રે ટીકાઓ રચી છે. વાચસ્પતિ મિશ્રની ‘ભામતિ’ નામની ટીકા દાર્શનિક સમાજમાં માન્ય છે. શ્રી ભાષ્ય ઉપર સુદર્શનની ‘શ્રુતપ્રકાશિકા’ ટીકા સુપ્રચલિત છે. વેદાન્ત દર્શનના ત્રીજા ભાષ્યકારોમાં વિજ્ઞાનભિક્ષુ, ભાસ્કર, યાદવમિશ્ર, નિમ્બાર્ક, બલ્લભ અને શ્રીકંઠનાં નામ ઉલ્લેખ યોગ્ય છે. એ ઉપરાંત વેદાન્ત દર્શનનાં સાંપ્રદાયિક ભાષ્યોનો પણ અભાવ નથી. નીલકંઠનું ‘શૈવભાષ્ય,’ ‘વેદાન્ત પારિજાત’ નામનું સૌરભાષ્ય અને બલદેવનાં ‘ગોવિંદ’ (વૈષ્ણવ) ભાષ્યનો પણ આ પ્રસંગે ઉલ્લેખ કરી શકાય.

વેદાન્ત દર્શનની જે વ્યાખ્યાઓ છે, તેમાં અદ્વૈતમત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતજ મુખ્ય છે. અદ્વૈતમતના મુખ્ય આચાર્ય શ્રી

શંકરાચાર્ય છે અને વિશિષ્ટાદ્વૈતના મુખ્ય આચાર્ય શ્રી રામાનુજાચાર્ય છે. તેઓ મુખ્ય આચાર્યો હોવા છતાં પણ તે તેમના તેઓ પ્રવર્તક નથી. શંકરાચાર્ય ઇ. સ. ના આઠમા સૈકામાં થયા, પણ શંકરની પહેલાં પણ અદ્વૈતમત સારી રીતે પ્રચલિત હતો. તેમના ગુરુના ગુરુ ગૌડપાદે માંડુક્ય ઉપનિષદની જે કારિકા રચી છે, તેમાંથી અદ્વૈતમતની પરિણામ પામેલી અવસ્થાનો પરિચય મળી શકે છે. શંકરાચાર્યે એ કારિકાનું ભાષ્ય રચ્યું છે. તેમનાં શારીરિક ભાષ્યમાં તેમણે પોતાના મતની પુષ્ટિ માટે ભગવાન ઉપવર્ષનાં વચનો પ્રમાણરૂપે લીધાં છે. ઉપવર્ષની પણ પહેલાંના યોગાવશિષ્ટ ગ્રંથમાં અને સૂત્ર સંહિતામાં અદ્વૈતમતનો સુસ્પષ્ટ ઉપદેશ રહેલો છે.^૧

આ પ્રમાણે રામાનુજને પણ વિશિષ્ટાદ્વૈતમતના પ્રવર્તક માનવાનું યોગ્ય જણાતું નથી. કારણકે, તેમણે પોતેજ તેમની પહેલાંના આચાર્યોનાં નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, અને તેમનું “શ્રી ભાષ્ય” એ વોધાયનનાં પ્રાચીન ભાષ્યનું અનુસરણ છે, તે પણ જણાવ્યું છે. રામાનુજની પહેલાંના આચાર્યોમાં વોધાયન,

^૧ Shankara's is one only of the many-traditional interpretations of the Sutra which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.

ટંક, દ્રમિડ, ગુહદેવ, ભારુચિ, કપર્દિ અને યમુનાચાર્યે વિશિષ્ઠાદ્વૈતમતનું વિવરણ કરીને ગ્રંથો રચ્યા હતા. આ વધા ગ્રંથો હમણાં લગભગ નાશ પામ્યા છે.^૧ તોપણ યમુનાચાર્યકૃત સિદ્ધિત્રય ગ્રંથ હાલમાં છપાયો છે, તેથી આશા છે કે, વચ્ચે જતાં બીજા ગ્રંથો પણ વચ્ચે પ્રસિદ્ધિમાં આવશે. આ પ્રમાણે આચાર્ય પરંપરાના ક્રમથી વિશિષ્ઠાદ્વૈત મત ચાલ્યો આવે છે. તેથી એમ સાચી થાય છે કે, રામાનુજ ઇ. સ. ના વારમાં સૈકામાં થયા છતાં પણ વિશિષ્ઠાદ્વૈત મત ઘણો જ જુનો છે.^૨

^૧In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita:— a vritti by the great Rishi Bodhayana, a bhasya of the Brahma Sutras by Dramiracharjya. And a vritti by Tarkacharjya. There were besides other works by Bharuchi, Guhadewa and other Acharjyas; but these too having perished through the distroying agency of time, the Siddhitraya &c. were composed by the venerable Yamunacharjya in order to explain the purport of the lost treatises. In this, viz. Siddhitraya &c. were controverted the Bhashya & other writings of Bhartri x x x . Subsequently the illustrious commentator & holy sage Sri Ramanujacharyya x x x advanced the knowledge of the Vishistadwaita in the world by the composition of his great work called the Shree bhashya—M. M. Ram Mi-tra Shastri's preface to his edition of Vedartha Sangratha.

^૨There is evidence to shew that it (the Vishistad-

વિશિષ્ટાદ્વૈત મત સુગમ કરવા માટે રામાનુજે વેદાર્થ સંગ્રહ, વેદાન્તદીપ, વેદાન્તસાર, ગદ્યત્રય વગેરે કેટલાક ગ્રંથો રચ્યા છે. આ વધા ગ્રંથો આજપણ વિશિષ્ટાદ્વૈત વાદીઓને મૂખ્ય આધારભૂત રહ્યા છે. આ સંબંધમાં રામાનુજના નામથી પ્રચલિત વેદાન્ત-તત્ત્વ-સાગ્રંથપણ ઉલ્લેખ યોગ્ય છે.

અદ્વૈત મત સ્પષ્ટ કરવા માટે અદ્વૈતમતાવલંબી પુરુષોષ શંકરાચાર્યને પગલે ચાલી ઘણા પ્રકારના પ્રકરણગ્રંથોનો પ્રચાર કર્યો છે. તેમાં પંચદશી, અદ્વૈત-બ્રહ્મ-સિદ્ધિ, ચિત્સુખી અથવા પ્રદીપિકા, સ્વંડનસ્વંડસ્વાદ્ય, વેદાન્ત-પરિભાષા, વેદાન્તસિદ્ધાન્ત-પરિભાષા, વેદાન્તસિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી અને વેદાન્તસાર વિશેષે કરીને ઉલ્લેખ યોગ્ય છે.

waita School) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times. (Preface to Rungacharyar's Translation of Shree-Bhashya).

યથોદિત-ક્રમ-પરિણતઃ ભક્તૈકલમ્બ્ય એવ ભગવદ્વોધાયન-ટંક-દ્રમિડ-ગુહદેવ-કંપર્દિ-ભારુચિ-પ્રભૃતિભિરવર્ગીતઃ * * * શ્રુતિનિકરનિર્દર્શિતોઽયં પન્થાઃ (રામાનુજકૃત વેદાર્થ-સંગ્રહ).

આ પ્રસંગે પ્રોફેસર મ્યાક્સમુલરે કહ્યું છે તે વિચરવા જોવું છે.

The individual philosopher is the mouth-piece of tradition and that tradition goes back further and further the more we try to fix it chronologically.

—(Max Muller's Indian Philosophy, —page 245).

અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત વાદમાં કેટલીક વાતમાં ઘણો મોટો ભેદ છે ; છતાં પણ બંને મતો એકજ વેદાન્ત સૂત્ર ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે. પ્રમાણ આપતી વસ્તુ પછી બંને ઉપનિષદોનો જ આશ્રય ગ્રહણ કર્યો છે. આચાર્યોના આવા મત ભેદથી, મૂળ સૂત્ર અદ્વૈતવાદને અનુકૂલ છે કે વિશિષ્ટાદ્વૈત વાદને અનુકૂલ છે, તે નક્કી કરવાનું કામ ઘણું જ કઠણ છે. તેથી વેદાન્ત દર્શનનું વિવરણ કરતાં બંને મતનો પરિચય કરાવવાની આવશ્યકતા છે.

અદ્વૈતમત.

વીજાં દર્શનોની પેટે વેદાન્તદર્શનનો પણ મૂળ પાયો દુઃખવાદ છે. વેદાન્તદર્શનના મતમાં પણ સંસાર દુઃખમય છે. શંકરાચાર્યે સંસારને મોટાં મોટાં મોજાંવાળા, ઘણી ધુમરીલાતા, અનેક જાતના મગરોવાળા ભયંકર સમુદ્રની સાથે સરસાવ્યો છે. આ સંસાર સમુદ્રમાં પડીને જીવ ડવકાં સ્વાય છે' એમાંથી તેના ઉદ્ધારનો કોઈ ઉપાય નથી ?

અદ્વૈત મત પ્રમાણે જીવજ બ્રહ્મ છે ;—

જીવો વહ્નૈવ નાપરઃ

જીવ શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત-સત્ય સ્વભાવવાળો છે.

'અયમધિકારી જનનમરણાદિ સંસારાનલ સંતપ્નોદિત્તા-શિરા જલરાશિમિત્ર ઉપહારપાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠં ગુરુમુપસૃજ્ય તમનુસરતિ'

વેદાન્તસાર ??

નિત્ય શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત-સત્ય-સ્વભાવં પ્રત્યક્ ચૈતન્યમેવ આત્મતત્ત્વં
(વેદાન્ત-સાર).

શંકરાચાર્યે શારીરક ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે, વાળી અને મન-થી અતીત, વિષયનું વિરોધી, નિત્ય-શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત સ્વભાવ બ્રહ્મજીવ રૂપે રહેલું છે.'

આ મતની પુષ્ટિને માટે શંકરાચાર્યે જુદાં જુદાં શ્રુતિ વાક્યો ચુંટી કાઢ્યાં છે તેમાં નીચે જણાવેલી બે શ્રુતિઓ વિશેષ ધ્યાન આપવા જેવી છે.

“ એક એવ તુ ભૂતાત્મા ભૂતે ભૂતે વ્યવસ્થિતઃ ।

એકથા बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत् ” ॥

ब्रह्मविंदु ? २.

“યથાહ્યયં જ્યોતિરાત્માવિવસ્વાન્અપોભિન્નાવહુધૈકોડનુગચ્છન્ ।
ઉપાધિનાક્રિયતે ભેદરૂપો દેવઃ ક્ષેત્રેષ્વેવ અજોડ્યમ્ આત્મા” ॥

‘એકજ ભૂતાત્મા ભૂત માત્રમાં-સર્વ ભૂતોમાં-વિરાજી રહેલો છે, તે પાળીમાં ચંદ્રની પેઠે એક રૂપે અને વહુ રૂપે દેખાય છે.’

‘જેમ જ્યોતિઃસ્વરૂપ સૂર્ય એક હોવા છતાં પણ જુદાં જુદાં

‘વાઈમનસાતીત અવિષયાંતઃપાતિપ્રત્યગાત્મભૂતં નિત્ય-શુદ્ધ-
બુદ્ધ-મુક્ત-સ્વભાવં વહ્મ.

The true Self, according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms. —Max Muller's Indian Philosophy p. 207.

જલાશયમાં વહુ રુપે પ્રકાશિત થાય છે (તેનો આ ભેદ ઉપાધિ કૃત છે), તે પ્રમાણે ચુતિમાન્ અનાદિ પરમાત્મા ક્ષેત્રના ભેદથી (શરીરરુપ ઉપાધિથી) વહુ હોય એમ જણાય છે.’

આથીજ વેદનાં મહા વાક્યો જીવ અને બ્રહ્મનો અભેદ પ્રતિપાદન કરે છે. ‘તદ્યમસિ,’ ‘અયમાત્માબ્રહ્મ,’ ‘સોઽહમ્,’ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’—‘તે તું છે,’ ‘આ આત્મા બ્રહ્મ છે,’ ‘તે હું છું,’ ‘હું બ્રહ્મ છું’—વગેરે. મતલબકે, જીવ, માત્ર: બ્રહ્મનો સજાતીય પદાર્થ છે, એમ નહિ,—જીવ પોતેજ બ્રહ્મ છે.’ જીવ અને બ્રહ્મમાં

‘અદ્વૈતવાદીઓએ ઠેકાણે ઠેકાણે જીવનો બ્રહ્મના અંશરુપે નિર્દેશ કર્યો છે. જેમ અગ્નિમાંથી તળાવા નીકળે છે તેમ બ્રહ્મમાંથી જીવ નીકળ્યા છે. એ સંબંધમાં યોગવાશિષ્ઠ આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે:—

સ્વમરીચિવલોદ્ભૂતા, જ્વલિતાગ્રેકણાઇવ ।

સર્વા એવોત્થિતારામ ! બ્રહ્મણો જીવ રાશયઃ ॥

યો. વા. ઉત્પત્તિ, ૧૪ । ૨૨

મેરુમંદરસંકાશા, વહવો જીવરાશયઃ ।

ઉત્પત્ત્યોત્પત્યસંલીના, તસ્મિન્નેવપરેપદે ॥

યો. વા. ઉત્પત્તિ ૧૫ । ૮.

પણ ગૌડપાદ આ મતને અનુમોદન આપતા નથી. તે કહે છે કે, જેમ ઘટાકાશ એ મહાકાશનો વિકાર અથવા અંશ નથી

કશો ભેદ નથી ; ગૌડપાદે માંડુક્ય-કારિકામાં લખ્યું છે કે,—
જીવાત્મનૉરનન્યત્વમ્ અભેદેન પ્રશસ્યતે ।

નાનાત્વં નિંદ્યતે યચ્ચ તદેવહિ સમંજસમ્ ॥

(માંડુક્ય કારિકા ૩-૧૩)

માયયા ભિદ્યતેહ્યેતત્ ન તથાજં કથંચન ।

તત્ત્વતો ભિદ્યમાનો હિ મર્ત્યતામ્ અમૃતોવ્રજેત્ ॥

(માં. કા. ૩-૧૯)

અજમ્ અવ્યયમ્ આત્મતત્ત્વમ્ માયયૈવ ભિદ્યતેન પરમાર્થતઃ;
તસ્માન્ન પરમાર્થસત્ દ્વૈતમ્-શંકર

મતલવકે, ‘જીવ અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે; વંનેનો ભેદ છે
એવી બુદ્ધિ નિંદાપાત્ર છે. તો જીવ અને બ્રહ્મ જે જુદા જણાય
છે, તે વાસ્તવિક નથી, માત્ર માયિક છે. જો વાસ્તવિક ભેદ
હોત તો, જે અમૃત છે, તે મર્ત્ય થાત. તેથી ભેદની જે પ્રતીતિ
થાય છે, તે ઉપાધિ કૃત છે.’ કોષરૂપ ઉપાધિની અપેક્ષાથી
(કારણકે આકાશ અખંડ વસ્તુ છે) તેમ જીવ એ બ્રહ્મનો
વિકાર અથવા અવયવ નથી.

નાકાશસ્ય ઘટાકાશો વિકારાવયવૌ યથા ।

નૈવાત્મનઃ સદાજીવો વિકારાવયવૌ તથા ॥

માંડુક્યકારિકા ૩-૧

⁹ Shankara, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badara-

તેને જીવ કહેવામાં આવે છે.

“ કોષોપાધિ વિવક્ષાયાં યાતિ બ્રહ્મૈવ જીવતામ્ ”

(પંચદશી ૩-૪૧)

પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપે નિરૂપાધિ છે; ઇટલે સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત છે. બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે; જીવ જ્યારે બ્રહ્મ છે, ત્યારે જીવ પણ સચ્ચિદાનંદ છે.

અવેદ્યોઽપ્યપરોક્ષોતઃ, સ્વપ્રકાશોભવત્યયં ।

સત્યં જ્ઞાનમનન્તશ્ચે ત્યસ્તીહ બ્રહ્મ લક્ષણમ્ ॥

પંચદશી; ૩ । ૨૮.

‘ જીવ સ્વપ્રકાશ ; અજ્ઞેય છતાં અપરોક્ષ ; “ સત્ય, જ્ઞાન, અનંત ” આ બ્રહ્મનાં લક્ષણ જીવમાં પણ છે. ’ કારણકે જીવ

yan also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva) × × × with him the soul's reality is Brahman and Brahman is one only.

—(Max Muller's Indian Philosophy, page 244.)

‘ ગૌડપાદે માંડુક્ય કારિકામાં આવીજ મતલબનું લખ્યું છે,-

ઘટાદિષુ પ્રલીનેષુ ઘટાકાશાદયો યથા ।

આકાશે સંપ્રલીયન્તે તદ્જીવ ઇહાત્મનિ ॥

માંડુક્ય કારિકા, ૩ । ૪.

દેહાદિસંઘાતોત્પત્યા જીવોત્પત્તિસ્તદ્પ્રલયે ચ જીવાનામ્
ઇહાત્મનિપ્રલયઃ) શંકર.

અને બ્રહ્મનાં માત્ર નામનો તફાવત છે. જેમ અભિન્ન ઘટાકાશ અને મહાકાશનો ભેદ છે તેમ.

કૂઠસ્થ બ્રહ્મણર્ભેદો, નામમાત્રાદૃતે નહિ ।

ઘટાકાશ મહાકાશૌ, ત્રિયુજ્યેતે નહિ ક્વચિત્ ॥

પંચદશી; ૬-૨૭૬-૭૬.

જીવ જો બ્રહ્મ છે, તો પછી તેને સંસાર દુઃખ કેમ છે? જીવ સંસાર સમુદ્રના મોજાંના હીલોઝાથી શા માટે અત્યંત દુઃખી થાય છે? સંસાર અગ્નિથી શા માટે સંતપ્ત થાય છે? આ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે, શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત હોવા છતાં પણ અવિદ્યાને લીધે જીવમાં દેહવગરે ઉપાધિઓના ધર્મો સંક્રામિત થાય છે.

एवम् परमार्थतोऽविकृतम् एकरूपमपि सद्ब्रह्म देहाद्युपाध्यन्तर्भावाद् भजत इव उपाधि धर्मान् वृद्धिहासादीन् ।

(૩-૨-૨૦ સૂત્રનું શંકર ભાષ્ય.)

સુખ દુઃખ, કામ ક્રોધ, રોગ શોક, એ વધા દેહ મન વગરેના ધર્મ છે;—જીવ (આત્મા)ના ધર્મ નથી. પણ જીવ દેહના સંયોગથી પોતાને સુખી દુઃખી, રોગવાળો શોકવાળો માને છે.

ગોઢપાદે કહ્યું છે કે—

“યથા ભવતિ ચાલાનાં ગગનં મલિનં મલૈઃ ।

તથા ભવત્યબુદ્ધાનાં આત્માઽપિ મલિનં મલૈઃ” ॥

‘જેમ વાલકો આકાશને મલથી મલિન વિચારે છે તેમ જ્ઞાનાંધો આત્માને મલથી મલિન વિચારે છે.’

તેથી પંચદશીકારે કહ્યું છે કે, મહેશ્વરની માયાની મોહ શક્તિના વલથી જીવ મોહિત થાય છે; અને તે માંહેને લીધે ઈશ્વર ભાવ ભૂલી જઈને દેહ સાથે જોડાઈ જીવ શોકને વશ થાય છે.

માહેશ્વરી તુ યા માયા, તસ્યા નિર્માણ શક્તિવત્ ।

વિદ્યતે મોહ શક્તિચ, તં જીવં મોહયત્યસૌ ॥

મોહાદનીશતાંપ્રાપ્ય, મમો વપુષિશોચતિ ।

પંચદશી, ૪ । ૧૧-૨

અનયાવૃત્તસ્યાત્મનઃ કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ-સુખિત્વ-દુઃસ્વિત્વાદિ સંસાર સંભાવનાઽપિભવતિ યથા સ્વાજ્ઞાનેનાવૃતાયાં રજ્જ્વામ્ સર્પત્વ સંભાવના. (વેદાન્ત સાર)

‘આ અવિદ્યાનાં આવરણથી ઢંકાવાથી જીવ પોતાને કર્તા ભોક્તા-સુખી-દુઃખી વગેરે સંસારી ધર્મવાળો માને છે; પણ વાસ્તવિક જોતાં એ ભ્રમ છે. સીંદરીમાં જેવો સર્પનો ભ્રમ છે, તેવો આ પણ મોટો ભ્રમ છે.’

આ ભ્રમ ટાલવાનો ઉપાય શો ? અવિદ્યાથીજ આ ભ્રમ થયો છે, ત્યારે અવિદ્યાનો નાશ કરવામાં આવે તોજ આ ભ્રમ ટલે.’

‘જીવ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલ્યો છે. તે પોતે પોતાને જાણતો

જીવ બ્રહ્મથી અભિન્ન છે, એ તત્ત્વજ્ઞાન દ્રઢ થાય તોજ અવિ-
દ્યાની નિવૃત્તિ થાય. તેથી, અદ્વૈતમત પ્રમાણે જીવ અને બ્રહ્મની
એકતાનું જ્ઞાન એજ મુક્તિનો ઉપાય છે. ગૌડપાદે કહ્યું છે કે:--

અનાદિ માયયાસુપ્તો યદા જીવઃ પ્રવુદ્ધયતે ।

અજમનિદ્રમસ્વપ્નં, અદ્વૈતંવુદ્ધયતે તદા ॥

માંડુક્યકારિકા ૧-૧૬

‘અનાદિ માયાથી સુતેલો જીવ જ્યારે જાગ્રત થાય છે,

નથી. યોગવાશિષ્ઠ કહે છે કે;—

हेतुर्विहरणेतेषा मात्मविस्मरणादृते ।

न कश्चिल्लक्ष्यतेसाधो जन्मान्तरफलप्रदः ॥

યોગવાશિષ્ઠ, ઉત્પતિ પ્રકરણ; ૧૬. ૮

‘જીવો જન્મો લઈ ભમતા ફરે છે, તેનું માત્ર એકજ કારણ
છે. એ કારણ આત્મવિસ્મૃતિ છે. ’ આત્મવિસ્મૃતિ=પોતાનાં
સ્વરૂપનું ખાન ખૂલી જવું તે.

This is indeed the real object of the Vedanta Philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been namely Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy, page 236.

This primeval Avidya is left unexplained, it is to be accounted for as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman it has to be accepted as existent but it differs from Brahman in so far as it can be destroyed by Vidya.—Max Muller's Indian Philosophy p. 225.

त्यारे ते समजे छे के, ते पोते जन्मविनानो, उंघ विनानो, स्वप्न विनानो, अद्वैत ब्रह्म छे.'

जीव मुक्त-स्वभाववालो छे—पूर्वापरमुक्तज छे, तेने जे बंध जणाय छे, ते मात्र कल्पना छे, वास्तविक नथी. तेथी गौडपादे लख्युं छे के—

न निरोधो न चोत्पत्ति, न वद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वैमुक्त, इत्येपापरमार्थता ॥

“खरं जोतां आत्मानि उत्पत्ति नथी, विनाश नथी ; बंध-नथी, मोक्ष नथी ; साधना नथी, मुमुक्षा पण नथी.’

आ श्लोक लइने पंचदशीकारे लख्युं छे के.

वास्तवौ बन्धमोक्षौतु, श्रुतिर्न सहतेतराम्

पंचदशी, ६-२३४.

‘जीवनो बंध अथवा मोक्ष वास्तविक छे, ए वात श्रुति-सिद्ध नथी.’

तेथी अद्वैत मतमां मुक्ति हवे मळवानी नथी, मळेલી ज छे. जीव पोतानी मेलेज मुक्त छे. मुक्तिनी शोध करवी एज तेना संबंधमां बिडंबना छे. कारणके जीव सर्वदा मुक्तज छे. आ वात समजाववा माटे अद्वैतवादीओ एक द्रष्टांत कहे छे—
“कंठचामीकरवत्.” तेओ कहे छे के एक बालकनी डोकमां एक सोनानो हार हतो. एक दिवस ते बालकने भ्रम थयो के

તેનો હાર કોઈ ચોરી ગયું છે. તે વ્યાકુલ થયું અને વધે ઠેકાણે હાર શોધવા માંડયો, પણ કોઈ ઠેકાણે હારનો પત્તો લાગ્યો નહિ. ત્યારે તેના એક સંવંધીએ કહ્યું કે, જે હારની શોધમાટે તું મહેનત કરેછે, તે તારી ઢોકમાંજ લટકી રહેલો છે. ત્યારે અતિપાસેની વસ્તુ- જેને તે અતિ દૂર માનતું હતું—તે મેલવીને તે વાલક કૃતાર્થ થયું. મુક્તિનું પણ આવુંજ છે. તોપણ જીવ પોતાને સંસારની જાલમાં વંધાણો સમજીને હાહાકાર કરેછે. ત્યારે સદ્ગુરુ કૃપા કરીને તેને પ્રકૃતતત્ત્વનો ઉપદેશ કરેછે. તેથી તેની અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે, અને તે પોતાના શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત સ્વભાવને પામેછે.

અદ્વૈતવાદીઓ આ તત્ત્વ એક દ્રષ્ટાંતથી સુંદરરૂપે સમજાવે છે. તેઓ કહેછે કે એક સિંહનું વચ્ચું કોઈ કારણથી એક વક્રરાનાં ટોળામાં ભળી ગયું. વક્રરાના સહવાસથી પોતાને પણ તે વક્રરું કલ્પવા-માનવા-લાગ્યું, અને વક્રરા જેવું વીકળ થઈને હાથી અને વાઘ આવે ત્યારે નાસી જવા લાગ્યું. એક વખત તેના ઉપર મહેરવાની કરીને કોઈ તેને તલાવને કાંઠે લઈ ગયું, અને પાણીમાં તેનું પ્રતિબિંબ દેખાડીને તેને સમજાવી દીધું કે તું વક્રરું નથી, સિંહ છે. ત્યારે તે પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યું અને સિંહના પરાક્રમથી હાથી-વાઘની સાથે લઢવા તૈયાર થયું.

જીવની સ્થિતિ પણ વરાવર આવીજ છે. ઉપાધિને લીધે

જીવ મોહ-વશ થઈને પોતાનું શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે, અને “ અનીશયાશોચતિમુહ્યમાનઃ ” ‘ઈશ્વરભાવ ભૂલી જઈને મુંઝાઈને શોક કરે છે. જો કદિ સદ્ગુરુ તેને કહી દે કે, “ તત્ત્વમસિ, ’ ‘ અયમાત્માબ્રહ્મ, ’ અને તે જો સમજી શકે કે ‘ સોઽહમ્, ’ ‘ અહંબ્રહ્માસ્મિ, ’ તો તરત જ તેની અવિદ્યાનું આવરણ દૂર થઈ જાય, અને તે જીવ અને બ્રહ્મની એકતા પામીને સ્વમહિમામાં પ્રતિષ્ઠિત થાય. તેથી શ્રુતિ કહે છે કે—
તદ્વિજ્ઞાનાર્થં સગુરુમેવાભિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્
(મુંડકોપનિષદ્, ૧-૨-૧૨).

‘ તે જ્ઞાન મેલવવામાટે શિષ્ય હાથમાં સમિધ્ લઈને ગુરુનીજ સમીપ જાય.’

આ બ્રહ્મ કે જેની સાથે જીવ એકતા પામે છે, તેનું સ્વરૂપ શું? ઉપનિષદોની આલોચના કરતાં સમજાય છે કે શ્રુતિબ્રહ્મના બે વિભાવ-રૂપ (aspects) નો ઉપદેશ કરે છે. એક-નિર્વિશેષ નિર્ગુણ ભાવ, બીજો સર્વિશેષ-સગુણભાવ. બ્રહ્મના નિર્વિશેષ ભાવનું સ્વરૂપ એવું છે કે, તે ભાવનું કાંઈ વિશેષણ અથવા લક્ષણ કરી શકાય નહિ. કોઈપણ ચિન્હ આપી શકાય નહિ, કે જેથી તેને ઓઝા સૂચી શકાય; કોઈપણ ગુણનો ઉલ્લેખ કરી શકાય નહિ, કે જે વડે તેનો વિચાર કરી શકાય. તેથી એ ભાવને નિર્વિકલ્પ-નિરૂપાધિ કહેવામાં આવે છે. આ ભાવનો પરિચય આ-

પતી વચ્ચે શ્રુતિ ' નેતિ, નેતિ '-એવું નહિ, એવું નહિ,-એટલું જ માત્ર કહી શકી છે.

અસ્થૂલમનુષ્યમહસ્વમદીર્ઘમ્ । બૃહદારણ્યક ૩-૮-૮

અશદ્ધમસ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્ । કઠ ૩-૧૫.

તદેતદ્ બ્રહ્માર્પણમનપરનન્તરમવાહ્યમ્ । બૃહ. આ ૨-૫-૧૯.

‘ તે સ્થૂલ નથી, સૂક્ષ્મ નથી, હસ્વ નથી, દીર્ઘ નથી. ’ ‘ તેને શદ્ધ નથી, સ્પર્શ નથી, રૂપ નથી, ક્ષય નથી. ’ ‘ તે આ બ્રહ્મ કારણરહિત, કાર્યરહિત, અનંતર (જેના મધ્યમાં અન્યજાતિવાળી વસ્તુ નથી એવું ;) ને અવાહ્ય (જેની વહાર કોઈ વસ્તુ નથી એવું) છે.

ચત્તદદ્રેશ્યમગ્રાહ્યમગોત્રમવર્ણમચક્ષુઃ શ્રોત્રં તદપાણિપાદમ્
મુંડક ૧-૧-૬.

‘ જે તે અદ્રેશ્ય, અગ્રાહ્ય, અગોત્ર, અવર્ણ, (ને) ચક્ષુ તથા શ્રોત્રથી રહિત છે તે હાથ પગથી રહિત છે. ’

તેથી તેને અનિર્દેશ્ય, અનિરુક્ત, અવાચ્ય ઇત્યાદિ નામ આપવામાં આવ્યાં છે.

નાન્તઃ પ્રજ્ઞં ન વહિઃ પ્રજ્ઞં નોભયતઃ પ્રજ્ઞં ન પ્રજ્ઞાનચનં ।

ન પ્રજ્ઞં નાપ્રજ્ઞમ્ । અદૃષ્ટમવ્યવહાર્યમગ્રાહ્યમલક્ષણમ

ચિન્ત્યમવ્યપદેશ્ય મેકાત્મપ્રત્યયસારં પ્રપશ્ચોશમં શાન્તં

શિવમદ્વૈતં ચતુર્થં મન્યન્તે સ આત્મા સ વિજ્ઞેયઃ । માંડુક્ય ૭

‘ જે અતઃપ્રજ્ઞ નથી, વહિઃપ્રજ્ઞ નથી, ઉભયતઃ પ્રજ્ઞ નથી, પ્ર-
જ્ઞાનઘનનથી, અપ્રજ્ઞનથી, અદ્રષ્ટ, વ્યવહાર કરવાને અયોગ્ય,
અગ્રાહ્ય, અલક્ષણ, અચિંત્ય, કહેવાને અયોગ્ય, એકતાના જ્ઞાનનો
સાર, પ્રપંચના ઉપશમવાળો, શાંત, શિવ, ને અદ્વૈત છે, તેને ચ-
તુર્થ માને છે, તે આત્મા છે, તે જાણવા યોગ્ય છે.’

તેથી તેને અનિર્દેશ્ય, અનિરુક્ત, અવાચ્ય ઇત્યાદિ નામ આ-
પવામાં આવે છે.

एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते । तैत्तिरीय, ૨-૭

नैव वाचा न मनसा प्राप्तं शक्यो न चक्षुषा । कठ-६

‘ તે વાક્ય, મન અને ઇન્દ્રિયથી અતીત છે. ’ ‘ તે વિદિત અને
અવિદિત સઘળા પદાર્થથી જુદો છે.

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । केन ?-३

તેના ઉદ્દેશે આપણ કહેવાયું છે કે—

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥

કઠ; ૨ । ૧૪.

‘ ધર્મથી ભિન્ન, અધર્મથી ભિન્ન, આ કાર્ય અને કારણથી ભિ-
ન્ન, તથા ભૂત અને ભવિષ્યથી જે ભિન્ન છે, તેને આપ જુઓ
છો, તે કહો.

તેથી ગૌડપાદાચાર્યે લખ્યું છે કે :—

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकरूपकम् ।

सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचार कथञ्चन ॥

(માંડુક્ય કારિકા, ૩-૩૬.

‘બ્રહ્મ જન્મ રહિત, નિદ્રા રહિત, સ્વપ્ન રહિત, નામ રહિત, રૂપ રહિત, સર્વદા પ્રકાશ રૂપ, ને સર્વજ્ઞ છે. તેમાં કોઈપણ પ્ર-
કારે કર્તવ્ય નથી.’

(ઉપચાર-ભાષાંતરદ્વારા આવાપણાનું નિરૂપણ).

શ્રી શંકરાચાર્યે અદ્વૈતમતનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં આ અને એવી
વીજી શ્રુતિઓ લઈને બ્રહ્મનો નિર્વિશેષ ભાવ સ્પષ્ટ કર્યો છે.
પણ ઉપનિષદ્માં જેમ બ્રહ્મનો નિર્ગુણ ભાવ પ્રતિપાદન કરનારી
શ્રુતિઓ છે, તેમ સગુણ ભાવ પ્રતિપાદક શ્રુતિઓનો પણ અભાવ
નથી, એમ તેમણે કહ્યું છે.

सन्ति उभयलिङ्गा श्रुतयो ब्रह्माविषयाः । सर्वकर्मा सर्वका-
मः सर्वगन्धः सर्वरस इत्येवमाद्याः सविशेषलिङ्गाः । ‘अस्थू-
लम्, अनणु, अह्रस्वमदीर्घम्’ इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्गाः

બ્રહ્મના સંબંધમાં બે પ્રકારની શ્રુતિઓ જોવામાં આવે છે;
એક સગુણ-લિંગ શ્રુતિ; જેમ તે સર્વકર્મા, સર્વકામ, સર્વગન્ધ
સર્વ રસ છે. વીજી નિર્ગુણ-લિંગ શ્રુતિ, જેમ તે સ્થૂળ પણ નથી
સૂક્ષ્મ પણ નથી, હ્રસ્વ પણ નથી, દીર્ઘ પણ નથી.

તે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મજ શ્રુતિને પ્રતિપાદન કરવાનો વિષય છે,

एवो मत स्थापन करीने, शंकराचार्ये सगुण ब्रह्मનું खंडन कर्तुं छे.

अतश्चान्यतरलिंगपरिग्रहेऽपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्, न तद्विपरीतम् । सर्वत्र हि ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनपरेषु वाक्येषु अशङ्क्यमस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्येवमादिषु अपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते ।

(ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, ३ । २ । ११)

આથી ઉભયલિંગનો નિર્દેશ કરેલો હોવા છતાં પણ, વધા વિશેષ રહિત, નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મજ પ્રતિપાત્ર છે; તેથી ઉલટું (સવિશેષ-સગુણ બ્રહ્મ) નહિ. કારણકે ઉપનિષદ્ વાક્યમાં જ્યાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યુંછે (જેમ અશદ્ક અસ્પર્શ, અરૂપ, અવ્યય ઇત્યાદિ) ત્યાં બ્રહ્મ સર્વ-વિશેષ રહિત છે, એવોજ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

બ્રહ્મનો નિર્વિશેષભાવ, વચન, લક્ષણ અને નિર્દેશની પારનો છે, પણ શ્રુતિ-વાક્યો ઉપર લક્ષ આપતાં જણાય છે કે, તેનો સવિશેષ ભાવ, તે આનાથી વિપરીત છે. સવિશેષ બ્રહ્મને લક્ષણથી લક્ષિત, વિશેષણથી વિશેષિત, ચિન્હથી ચિન્હિત કરી શકાય છે. તે નિર્વિશેષની પેઠે મન-બુદ્ધિને અગોચર, અજ્ઞેય, અમેય, અચિન્ત્ય નથી.

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

દૃશ્યતે સ્વગ્રયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ ॥

(કઠોપનિષદ્, ૩-૧૨)

‘આ આત્મા સર્વે ભૂતોમાં ગૂઢ હોઈને પ્રકાશતો નથી. એકાગ્રતાવાળી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવડે સૂક્ષ્મદર્શિઓથી તે દેખાય છે.’

અધ્યાત્મ યોગાધિગમેન દેવં, મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌજહાતિ ।

કઠ, ૨-૧૨.

‘તે આત્મારૂપ દેવને આત્મા વિષે ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ જે અધ્યાત્મ યોગ છે તેની પ્રાપ્તિવડે સાક્ષાત્કાર કરીને બુદ્ધિમાન્ પુરુષ આત્માની વૃદ્ધિ અને હાનિના અભાવથી હર્ષ અને શોકને ત્યજી દે છે.’

હૃદા મનીષા મનસાભિક્લૃપ્તો, ય એતદ્ વિદુરમૃતાસ્તે ભવન્તિ ।

(શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્, ૪-૧૭)

‘તે સંશય રહિત બુદ્ધિવડે હૃદયમાં દેખાય છે; જે આને જાણે છે, તે અમરપણું પામે છે.’

આ સગુણ રૂપનો પરિચય આપતાં ઉપનિષદ્ નાના પ્રકારના સુંદર ગંધીર મંત્રો આપ્યા છે.

નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનશ્ચેતનાનામ્—બૃહદારણ્યક, ૬-૧૩.

‘તે નિત્યનું નિત્ય છે, ચેતનનું ચેતન છે.’

‘અણોરણીયાન્ મહતો મહીયાન્’

‘તે અણુથી પણ સૂક્ષ્મ છે. અને મહત્ કરતાં પણ મહાન છે.’

સર્વસ્ય વશી સર્વસ્યેશાનઃ સર્વસ્યાધિપતિઃ સ ન સાધુના કર્મણા ભૂયાન્નો એવાસાધુના કનીયાનેપ સર્વેશ્વર એવ ભૂતાધિપતિ રેષ ભૂતપાલ એવ સેતુવિંધરણ એવાં લોકાનામસંભેરાય । (બૃહ. આ. ૪ । ૨૨ । ૨૨).

‘એ સૌનો પ્રભુ, સૌનો ઈશ્વર, સૌનો અધિપતિ છે ; સારાં કર્મોવડે તે વૃદ્ધિ પામતો નથી, નટારાં કર્મથી તેને હાનિ થતી નથી ; તે સર્વેશ્વર છે, તે ભૂતાધિપતિ છે, તે ભૂતપાલ છે ; તે લોકોનો વિભાગ કરનાર, ધારક અને સેતુ છે.’

એવ સર્વેશ્વર એવ સર્વજ્ઞ, એષોન્તર્યામ્યેષ યોનિઃ સર્વસ્ય પ્રભવાપ્યયૌ હિ ભૂતાનામ્—માંડુક્ય, ૬.

‘આ સર્વનો નિયંતા, આ સર્વજ્ઞ, આ સર્વનું કારણને આજ ભૂતોની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય છે.’

અપાણિપાદો જવનો ગ્રહિતા પશ્યત્યચક્ષુઃ સં શૃણોત્યકર્ણઃ ।

સ વેત્તિ વેદ્યં ન ચ તસ્યાસ્તિ વેત્તા તમાહુરગ્ર્યં પુરુષં મહાન્તમ્ ॥

શ્વેતાશ્વતર, ૩ । ૧૯.

‘તેને હાથ નથી, છતાં ગ્રહણ કરે છે ; પગ નથી છતાં ચાલે છે ; આંખો નથી છતાં જુએ છે ; કાન નથી છતાં સાંભળે છે ; તે સર્વજ્ઞ છે છતાં તેને કોઈ જાણતું નથી ; તેનેજ મહાન્ પરમ પુરુષ કહે છે.’

એવ આત્માઽપહતપાપ્મા વિજરો વિમૃત્યુ વિશોકો વિજિધિ-

ત્સોઽપિપાસઃ સત્ય કામઃ સત્યસંકલ્પઃ—છાંદોગ્ય, ૮।૧।૫

‘આ આત્મા પાપથી રહિત, જરા રહિત, મૃત્યુ રહિત, શોક રહિત, खानપानની इच्छाથી રહિત, સત્ય ભોગવાળો અને સત્ય સંકલ્પ વાળો છે.’

આ સવિશેષ અથવા સગુણ બ્રહ્મને ઉપનિષદ્માં મહેશ્વર કહેવામાં આવેલ છે. અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ સગુણ બ્રહ્મ અથવા મહેશ્વર એ માત્ર માયાનો વિકાસ છે—એની પારમાર્થિક સત્તા નથી. તે ઉપાધિના કાલ્પનિક વિલાસ સિવાય વીજું કાંઈ નથી.’ તેથી પંચદશી-કારે કહ્યું છે કે—

માયાख्यायाः कामधेनो वर्त्सौ जीवेश्वरावुभौ ।

यथेच्छं पिवतां द्वैतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि॥ (પંચદશી, ૬।૨૭૬)

‘માયારૂપી કામધેનુના જીવ અને ईश्वर વાછડા છે, મતલબકે એ બંને માયિક અવસ્તુ છે. તેનાથી દ્વૈતની સિદ્ધિ થતી હોય તો ભલે થાય, પણ તત્ત્વતો અદ્વૈતજ છે.’

જેમ બ્રહ્મ માયા-ઉપાધિથી ईश्वरરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેમ તે અવિદ્યા ઉપાધિથી જીવરૂપે પ્રતીત થાય છે. એ પ્રતીતિ પણ સ્વોટી છે.

⁹The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and these, even in the Lord, are represented as products of nescience.—Max Muller's Indian Phi. p. 207.

સત્યં જ્ઞાનમન્તમ્ યત્ બ્રહ્મ તદ્ વસ્તુ તસ્ય તત્ ।

ઈશ્વરત્વત્તુ જીવત્વમ્ ઉપાધિ દ્વય કલ્પિતમ્ ॥

પંચદશી, ૩ । ૩.

‘સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મજ વસ્તુ છે, ઈશ્વર અને જીવ ઉપાધિ-કલ્પિત (અવસ્તુ) છે.’

ઉપાધિ ટળી ગયા પછી અઘ્વંડ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સિવાય કાંઈયે રહેતું નથી.

માયા વિદ્યે વિહાયૈવં ઉપાધિ પર જીવયોઃ ।

અઘ્વંડં સચ્ચિદાનન્દમ્ પરં બ્રહ્મૈવ લક્ષ્યતે ॥

પંચદશી, ૧ । ૪૭.

‘બ્રહ્મ વસ્તુતઃ નિરુપાધિક છે. જ્યારે તેમાં માયાશક્તિની ઉપાધિ સંયુક્ત થાય, ત્યારે તે ઈશ્વર, અને જ્યારે કોપની ઉપાધિનો સંયોગ થાય, ત્યારે તે જીવ કહેવાય.’

શક્તિરસ્યૈશ્વરી કાચિત્ સર્વ વસ્તુનિયામિકા. ॥

*

*

*

*

તચ્છત્તુપાધિ સંયોગાદ્, બ્રહ્મૈવેશ્વરતાં વ્રજેત્ ॥

કોપોપાધિ વિવક્ષાયાં, યાતિ બ્રહ્મૈવ જીવતામ્ ॥

(પંચદશી, ૩ । ૩૮-૪૦-૪૧)

આ જે માયા-તે બ્રહ્મની શક્તિ છે. જેમ અગ્નિની દાહિકા-શક્તિ, (વાલ્લવાની શક્તિ), તેમ બ્રહ્મની માયા શક્તિ. શક્તિ

અને શક્તિમાન અભિન્ન છે—“ શક્તિ-શક્તિમતોરભેદાત્ ”—
શંકર. આથી માયા અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે ; કારણકે માયા
બ્રહ્મનીજ શક્તિ છે, બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. માયાનો પરિચય આ-
પતાં અદ્વૈત-વાદીઓ કહે છે કે—

સદસદ્ભ્યામ્ અનિર્વાચ્યા મિથ્યાભૂતા સનાતની.

‘માયા સત્ય પણ નથી, મિથ્યા પણ નથી,—સત્ પણ નહિ,
અસત્ પણ નહિ. તેનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય છે.’ તેના સ્વરૂપનું
નિરાકરણ કરી શકાતું નથી. તેથી વેદાન્તસાર કહે છે કે—

સદસદ્ભ્યામ્ અનિર્વચનીયમ્ ત્રિગુણાત્મકમ્ જ્ઞાન-વિરોધિ-
ભાવરૂપં યત્ કિંચિત્ .

માયા ભાવ-રૂપી કાંડક છે ; તે ત્રિગુણાત્મક હોઈ જ્ઞાનની
વિરોધિ છે. તે સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી.’

---

⁹It sometimes seems as if Shankra × × admitted two Brahmanas also: Saguna and Nirguna; with or without quality; but this would again apply to a state of Nescience or Avidya only × × The true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified × × In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as every thing else exists, as phenomenally only, not as absolute-

અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે, શ્રુતિમાં બ્રહ્મનું વે પ્રકારનું લક્ષણ જોવામાં આવે છે. સ્વરૂપ લક્ષણ અને તટસ્થ લક્ષણ.

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ—તૈત્તિરીય ઉપનિષદ, ૨।૧।૧.

વિજ્ઞાનં આનન્દં બ્રહ્મ—બૃહદારણ્યક, ૩।૧।૨૮.

વગેરે વાક્યો બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ લક્ષણનો નિર્દેશ કરે છે. અને તેને જે “તજ્જલ્લાન્” (સર્વે સ્વલ્પિદં બ્રહ્મ તજ્જલાનિતિ—છાંદોગ્ય ૩।૧૪।૧) કહેવામાં આવે છે, એ તેનું તટસ્થ લક્ષણ. “તજ્જલ્લાન્” એટલે તજ્જ, તલ્લ, તદન;—તેમાંથી જગત્ ઉપજેલું, તેમાં સ્થિત, અને તેમાં લય પામનારું છે.

યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે । યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્ પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ—તૈત્તિરીય ઉપનિષદ ૩।૧.

‘જેનાથી પ્રસિદ્ધ આ (સર્વ) ભૂતો ઉપજે છે, જે વડે ઉપજેલાં જીવે છે, (ને) જેના પ્રતિજાય છે, (તથા) એક ભાવને પામે છે, તેજ બ્રહ્મ.’

યથોર્ણનાભિસ્તન્તુનોચ્ચરેદ્યથાઽગ્નેઃ શુદ્રા વિસ્ફુલ્લિંગા વ્યુચ્ચરન્ત્યેવમેવાસ્માદાત્મનઃ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે દેવાઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ વ્યુચ્ચરન્તિ—બૃહદારણ્યક, ૨।૧।૨૦.

ly real. When personified by the power of Avidya or Nescience he rules the world, though it is a phenomenal world and determines though he does not cause rewards and punishments.

—(Max Muller's Indian Philosophy p. 220 to 223).

“જેમ કરોળીઓ (અસહાય છતાં તંતુ રચીને પોતાથી વિ-
ભાગ નહિ પામેલા) તંતુવડે ઉપર જાય છે, જેમ (એક રૂપવાળા
એક) અગ્નિથી અલ્પ તળસ્વાઓ વિવિધ રીતે ઉડે છે, તેમજ
(અસહાય અને અવિક્રિય) આ આત્માથી (વાગાદિ) સર્વે
ઇન્દ્રિઓ, (ભૂરાદિ) સર્વ લોકો, (ઇન્દ્રિઓ ને લોકોના અધિ-
ષ્ઠાતા અગ્નિઆદિ) સર્વે દેવો, (ને બ્રહ્માથી માંડીને થુંવડા પ-
ર્યંતનાં) સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.”

જન્માદ્યસ્ય યતઃ—બ્રહ્મસૂત્ર, ૧ । ૧ । ૨.

આ સૂત્રવડે વેદાન્ત દર્શને તટસ્થ લક્ષણનોજ નિર્દેશ કર્યો
છે. “જે સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન કારણથી આ જગત્ની ઉત્પત્તિ
સ્થીતિ, અને લય સિદ્ધ થાય છે, તેજ બ્રહ્મ.” કહેવાની જરૂર
નથી કે, આ સમુળ બ્રહ્મનું લક્ષણ છે. કારણ, પરબ્રહ્મ જ્યારે
શક્તિવાળું થાય, ત્યારેજ તે સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન ઇત્યાદિ લ-
ક્ષણવાળું કહેવાય.

ત્યારે શું અદ્વૈત મત પ્રમાણે બ્રહ્મથી ભિન્ન જગત્ નામની કોઈ
વસ્તુ, છે કે, જેનાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કહેવામાં આવ્યાં છે ?
અદ્વૈતવાદીઓ જગત્ની સત્યતાનો સ્વીકાર કરતા નથી. તેઓ
કહે છે કે, એક બ્રહ્મજ માત્ર સત્ વસ્તુ છે;—વીજું સઘળુંજ
અસત્-અવસ્તુ છે. બ્રહ્મજ છે, વીજું કશુંયે-કાંઈપણ નથી.

શ્લોકાર્દ્ધેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં ગ્રંથ કોટિભિઃ ।

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવનાપરઃ ॥

અદ્વૈતવાદી કહે છે કે, કરોડો ગ્રંથમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે હું અર્ધ શ્લોકથી કહું છું; બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત્ મિથ્યા છે; જીવ બ્રહ્મજ છે—વીજું કાંઈ નથી.’ કારણકે, અદ્વૈતમત પ્રમાણે “એકમેવાદ્વિતીયમ્” મતલબકે બ્રહ્મજ છે, તે સિવાય વીજું કાંઈજ નથી.

માત્ર બ્રહ્મજ એક સત્ છે. બ્રહ્મ સિવાય વીજું જે કાંઈ છે, તે વધુંજ અસત્ છે. खरी રીતે તેની સત્તા નથી. જે આજ છે, તે કાલ નહોતું, આવતી કાલે રહેશે નહિ. જે ગઈ કાલે હતું, તે આજ નથી. એજ પ્રમાણે, જે જાગ્રત અવસ્થામાં છે, તે સ્વપ્નાવસ્થામાં રહેતું નથી. સ્વપ્નમાં જે દેખીએ છીએ, તે જાગ્રતમાં નહોતું, સુષુપ્તિમાં પણ રહેવાનું નથી. આમ છે તો તે અસત્ નહિ તો વીજું શું? પણ બ્રહ્મ બધી અવસ્થામાં છે, હતું, અને હશે. તેથી માત્ર બ્રહ્મ એકજ સત્ છે. તેથી શ્રુતિ કહે છે કે, સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેક મેવાદ્વિતીયમ્—છાંદોગ્ય । ૬।૨।૧

हे प्रियदर्शन ! आ पूर्वे सत्ज हतुं, एकज अद्वितीय (हतुं).

आत्मावा इदमेक एवाग्र आसीत्—ऐतरेय १ । १.

‘प्रसिद्ध आ पूर्वे एक आत्माज हतुं.’

ब्रह्मैवेदं सर्वम्—नृसिंह-तापनी, ७.

“आ सघलं ब्रह्मज (છે).”

આત્મૈવેદં સર્વમ્ । છાંદોગ્ય, ૭-૨૫-૨.

આ સઘલ્લં આત્મા જ (છે).”

નેહનાનાસ્તિ કિંચન—બૃહદારણ્યક ૪-૪-૧૯

“ અહીંયાં લેશ પળ નાનાત્વ નથી.”

યસ્માત્ પરંનાપરમ્ અસ્તિકિંચિત્—શ્વેતાશ્વતર ૩-૯.

“ જે (પરમાત્મા)થી અન્ય કાંઈ ઉત્કૃષ્ટ નથી.”

સ એવાધસ્તાત્સ ઉપરિષ્ટાત્સ પશ્ચાત્સ પુરસ્તાત્સ દક્ષિણતઃ
સ ઉત્તરતઃ સ એવેદં સર્વમ્ * * * આત્મૈવાધસ્તાદાત્મા પ-
રિષ્ટાદાત્મા પશ્ચાદાત્મા પુરસ્તાદાત્મા દક્ષિણત આત્મા ઉત્તરત
આત્મૈવેદં સર્વમ્—છાંદોગ્ય ૭, ૨૫-૧-૨

‘ તેજ નીચેથી (છે,) તે ઉપરથી (છે,) તે પશ્ચિમથી (છે,)
તે પૂર્વથી (છે,) તે દક્ષિણથી (છે,) તે ઉત્તરથી (છે, ને) તેજ
આ સર્વ છે. * * * આત્માજ ઉપરથી (છે,) આત્મા પશ્ચિ-
મથી (છે,) આત્મા પૂર્વથી (છે,) આત્મા દક્ષિણથી (છે,) આ-
ત્મા ઉત્તરથી (છે ને) આત્મા જ આ સર્વ (છે).’

“એકમેવાદ્વિતીયમ્” આ વાક્યથી વધા ભેદ વિનાનું છે.
સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત એ ત્રણ પ્રકારનો ભેદ તેને
સ્પર્શ કરી શકતો નથી. તે નિરૂપાધિ છે એટલે દેશ, કાલ અને
નિમિત્ત એ ત્રણ પ્રકારના ઉપાધિ વગરનું છે.^૧

^૧ The three ultimate categories of time, space and

તેથી યોગવાસિષ્ઠ (ઉત્પત્તિ પ્રકરણ)માં કહ્યું છે કે-“જ્યારે દેશ, કાલ અને નિમિત્ત તેનીજ અંદર રહેલાં છે, ત્યારે પછી દ્વૈત પળ શું? અને અદ્વૈત પળ શું? બ્રહ્મ દ્વૈત પળ નથી, અદ્વૈત પળ નથી, જાત (ઉત્પન્ન થયેલું) પળ નથી; અજાત પળ નથી; સત્ પળ નથી, અસત્ પળ નથી; ક્ષુબ્ધ પળ નથી, પ્રશાંત પળ નથી.” તેમાં ત્રણાં દ્વંદ્વનો હમેશાં સમન્વય છે. સઘળાં દ્વૈતનો એ છેલ્લો અંત છે.

આપણે જોયું છે કે, અદ્વૈત મત પ્રમાણે બ્રહ્મજ એક અદ્વિતીય વસ્તુ છે-બીજું જે કાંઈ છે તે અવસ્તુ છે. જો તેમજ હોય એટલે જો બ્રહ્મસિવાય બીજું કાંઈજ ન હોય એમ નક્કી થાય, તો આ જે વિવિધ વિચિત્રતાવાળું વિશાળ જગત્ દરેક ક્ષણે આપણને પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તે ક્યાંથી આવ્યું? એ જગત્ને મિથ્યા શી રીતે ધારવું? તેના ઉત્તરમાં અદ્વૈતવાદીઓ દૃષ્ટાંત આપીને જગત્તું મિથ્યાત્વ પ્રતિપાદન કરેછે. તેઓ કહે છે કે-દોરડીમાં જેમ સાપનો ભ્રમ થાય છે, છીપમાં જેમ રૂપાની ભ્રાંતિ થાયછે, મરીચિ (સૂર્યકિરણ)માં જેમ જ્ઞાંજ્ઞવાના પાણીની ભ્રાંતિ થાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં જગત્નો ભ્રમ થયો છે. એ ભ્રમ માત્ર છે. એના

---

causality. Time=કાલ, Space=દેશ, અને Causality= નિમિત્ત, કાર્ય કારણ સંબંધ.

वडे जगतनुं खरुं अस्तित्व सावीत करी शकातुं नथी.^१ दोरडी-
मां सापनो भ्रम थवाथी आपणे भय पामीये छीए, छीपमां
रूपानो भ्रम थवाथी आपणे लोभाइए छीए, मरीचिमां झांझ-
वानां पाणीनो भ्रम थवाथी आपणे आश्वस्त थइए छीए ;
छतां ते भ्रम ज छे, भ्रम सिवाय बीजुं कांइज नथी. कारणके

^१ ए संबंधमां योगवासिष्ठनो उपदेश नीचे प्रमाणे छे.

स्वप्ने जाग्रदसद्वरूपः स्वप्नो जाग्रत्य सन्मयः ।

मृतिर्जन्मन्यसद्वरूपा मृत्यां जन्माप्यसन्मयं ॥

यो. उ. प्र., ४४, २५.

न कदाचन यन्नास्ति तद् ब्रह्मैवास्ते तज्जगत् ।

तस्मिन्मध्ये पचन्तीमा भ्रान्तयः सृष्टिनामिकाः ॥

(यो. उ. प्र. ४४, २८).

यथा तरंगा जलधौ तथेमाः सृष्टयः परे ।

उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते रजांसीव महानिले ॥

तस्माद् भ्रान्तिमयाभासे मिथ्यात्वम् अहमात्मनि ।

मृगतृष्णा जलचये कैवास्था सर्ग भस्मनि ॥

भ्रान्तयश्च न तत्रान्यास्तास्तदेव परं पदम् ।

(यो. उ. प्र. ४४, २९-३१).

योगवासिष्ठमां बीजे स्थले घणां ब्रह्मांडनो उल्लेख कर्यो छे.

यथा सूर्योदये गेहे भ्रमन्ति त्रसरेणवः ।

जे वस्तुमां-आधारमां-ते भ्रमनो अध्यास थयो होय ते आधार-

तथेमे परमाकाशे ब्रह्मांड वसरेणवः ॥

(यो. उ. प्र. २९, ३७).

जगत्नां मिथ्यात्व संबंधे गौडपादाचार्ये मांडुक्यकारिकां
आ प्रमाणे लख्युं छे—

स्वतो वा परतो वाऽपि न किंचिद्वस्तु जायते ।

सदसत् सदसद्वापि न किंचिद् वस्तु जायते (४, २२).

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत् तथा । (४, ३१).

प्रपंचो यदि विद्येत निर्वर्तत न संशयः ।

मायामात्रमिदं द्वैतं मद्वैतं परमार्थतः । (१, १७).

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत् तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ (२, ६).

(वितथैः=मृगतृष्णिकादिभिः सदृशत्वात्--शंकर).

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।

सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते ।

रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥

मां. का. २, १७-१८.

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगरं यथा ।

तथाविश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ (२, ३१).

વસ્તુનું જ્ઞાન થતાંજ ભ્રમ વાધિત થાય છે. (વાધ=ઘોટાપણા-નો નિશ્ચય થવો તે) ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સર્પ, રૂપું, જ્ઞાંજ્ઞવાનું પાળી એ માત્ર ભ્રમના વિજૃમ્ભણ હતાં; દોરડી, છીપ અને મરીચિજ સાચા પદાર્થ-આ પ્રમાણે જીવને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય, એટલે તરતજ બ્રહ્મમાં અધ્યસ્ત જગદ્-ભ્રમ વાધિત થાય ત્યારે બ્રહ્મ સિવાય બીજું કાંઈપણ પ્રતીત થાય નહિ. તેથીજ પ્રબોધ-ચંદ્રોદય-કારે લખ્યું છે કે—

यत् तत्त्वं विदुषां निमीलति जगत् स्रग्भोगि भोगोपमम्

‘જેમ રજુ જ્ઞાનનાં વઢથી સર્પ ભ્રમ તિરોહિત થાય છે, તેમ બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જગદ્ભ્રમ વાધિત થાય છે.’

ત્યારે એમ જણાય છે કે જગત્ ન હોવા છતાં પણ છે—
 એવી પ્રતીતિ થાય છે. એવું શી રીતે થાય છે? તેના જવાબમાં

‘All this is not real but phenomenal ; it belongs to the realm of Avidya-Nescience and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained * * It has been called a general cosmical Nescience * * Shankar looks upon the whole objective world as the result of Nescience, he nevertheless allows it to be real for all practical purposes. (Vyavahar : r.ham). But apart from this Concession, the fundamental doctrine of Shankar always remains the same. There is Brahmana and Nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy Pages, 199, 201, 202 and 209.

અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે બ્રહ્મની માયાત્રી બે પ્રકારની શક્તિ છે, આવરણ અને વિક્ષેપ. આવરણ શક્તિથી જીવ પોતાને બ્રહ્મથી જૂદો માને છે, અને વિક્ષેપ શક્તિના બળથી આ જગત્-ભ્રમ-રૂપ અઘટિત ઘટના ઘડાય છે. તેથી માયાને તેઓ 'અઘટિત-ઘટનાપટીયસી' એવું નામ આપ્યું છે. માયાનું એટલું સામર્થ્ય છે કે, જગત્ નથી છતાં છે એમ દેખાડે છે. અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે આમ થવું એ કાંઈ નવું નથી. કારણ કે, ઇંદ્રજાલનાં ખેલમાં પણ એવી શક્તિનો અનુભવ આપણને મળે છે. એન્દ્રજાલિક જોનારની સામે જ્યારે ખેલ કરે છે ત્યારે જોનારને પ્રત્યક્ષ જોવા સાંભળવામાં આવે છે, પણ એ જોયેલું સાંભળેલું વધુજ ભ્રમરૂપ હોય છે; વસ્તુતઃ ત્યાં જોવાનું કે સાંભળવાનું કાંઈપણ નથી હોતું.

'સંસ્કૃતસાહિત્યમાં ઘણે ઠેકાણે ઇંદ્રજાલનો ઉલ્લેખ છે. રામાયણમાં રાવણે ઇંદ્રજાલ શક્તિનાં બળથી રામનાં સ્વોટાં મસ્તક અને ધનુષ્યનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરીને સીતાને લોભાવવાની મહેનત કરવાનું વર્ણન છે. રતનાવલીમાં મંત્રી યોગંધરાયણના એક એન્દ્રજાલિક મિત્રે આકાશની ચાલી જગ્યામાં સિંહાસન ઉપર બેઠેલા બ્રહ્મા ઇંદ્ર વગેરે દેખાડી જોનારાને મોહ પમાડી છેલ્લે કાલ્પનિક અગ્નિનો ભય ઉત્પન્ન કરીને કેદવાનામાં પુરાણી નાયિકાના ઉદ્ધારનું સાધન કર્યું હતું.

આ વાત સ્પષ્ટ કરવામાટે શ્રીશંકરાચાર્યે ઇંદ્રજાલના એક આશ્ચર્યકારક વ્યાપારનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.—શૂન્યમાર્ગે સૂત્રક્રીડા.

‘એ વાજી-રમત-આજ પણ પ્રચલિત છે. કેટલાક વચ્ચત પહેલાં એક યુરોપીયને એ खेल પોતાની નજરે જોઈને અંગ્રેજી ન્યુસપેપરમાં એનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે નીચે ઉતારીએ છીએ. ઇંદ્રજાલની કેવી અઘટન-ઘટન-પટુતા-હોય છે, તે એ વંડે સાચીત થાય છે.

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian fakir, but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows.

We have all heard of the wonderful trick of the Indian fakirs whereby a person appears to climb up in to the sky on a piece of rope or twine yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open—in any field or square. × × .

The fakirs paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag with a promiscuous jumble of nuts, shell and what not. Having selected his site the fakir begins operation by producing a ball of string apparently from no where, and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the

अघटित-घटनानुं आ करतां उत्कृष्ट द्रष्टांत बीजुं नथी. पा-

string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears from observation. To all appearances it has sailed up until it reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the fakir lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet off the ground to Heaven knows where.

The old man will than begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs and tugs remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summer climbing hand over hand up a line of cotton twine about the thickness of a large pin. Up and up, higher and higher, he goes until he also appears to vanish behind the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing, and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy? Allah forbid! I will teach them both, they may not trifle with one so old and wise." That is the substance

आत्य देशोमां केटलांक वरसथी हिप्नोटीझम विद्या चाले छे.

of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most murderous—looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently, he, too, disappears. By that time his audience, European as well as Native, are gaping skywards like so many idiots. There is half a minute's absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age,—a dark object comes hurtling down from the sky until with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience. When the writer last saw this feat performed an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebrae were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm cut off through the shoulder joint.

ए आपणी प्रचलित जादु विद्यानुंज रुपांतर छे.

A moment later the other arm dropped.

The doctor said the fakir carved cleverly enough to have been a surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger. Then he collected the head, limbs, and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff; he had not yet received any bakshish and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in mind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and salaming came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

On looking for traces of the recently committed tra-

હિપ્નોટીઝમના સંબંધમાં ઘણીવાર પરીક્ષા કરવામાં આવી છે. તેના વડે પણ માયાની અઘટન-ઘટન-પટુતા સ્પષ્ટ રીતે સાબીત થઈ છે.

કોઈ માણસને હિપ્નોટાઇઝ કરીને જાદુગર જો સંકલ્પ વડે તેને ભ્રમ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા કરે તો સરલતાથી તેને તે ભ્રમ સત્ય પ્રતીત કરાવી શકે છે. ઘણીવાર એવું જોવામાં આવ્યું છે કે, જાદુગર હિપ્નોટીક ડંઘમાં પડેલા માણસને કહે કે તારી સામે સિંહ અથવા સર્પ રહેલો છે, તો તરતજ તે માણસ ભયથી સંકુચિત થઈ જાય છે. ઘણો તાપ પડતો હોય ત્યારે કહે

gedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago no traces was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is as far as the writer is aware only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu fakir's tricks account for them. The fakirs must mesmerise or hypnotise their audience, placing them in such a mental state that they imagine the whole performance—even doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

કે, આજ ઘણી ટાઢ છે, તો જાદુગરના એવા સંકલ્પ માત્રથી તેનું શરીર ટાઢથી કંપવા માંડે છે. કાંઈ—કશું એ ચિન્હ ન હોય ને કહે કે, મૂશઝધારે વરસાદ પડે છે તો તે પલઝતો હોય એવા ચાઝા કરવા મંડી જાય છે. આ પ્રમાણે હીપ્નોટીઝમ વડે અઘટિત-ઘટના વનતી જોવામાં આવે છે.

અદ્વૈત-વાદીઓ કહે છે કે, એજ પ્રમાણે સંકલ્પના વઝથી બ્રહ્મ માયા-શક્તિવડે જીવને જગત્-ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. તે એન્દ્રજાલિકોમાં મુખ્ય-ચુડામણિ છે; ઇન્દ્રજાઝનો વિસ્તાર કરીને જીવને મોહિત કરે છે.

ય એકો જાલવાનીશત ઈશનીભિઃ

સર્વાલ્લોકાનીશત ઈશનીભિઃ । શ્વેતાશ્વતર ૩-૧.

‘જે એક માયાવી નિયામકશક્તિઓ વડે નિયમમાં રાખે છે, નિયામક શક્તિઓ વડે સર્વ લોકોને નિયમમાં રાખે છે.’

આજ દાર્શનિકોનો પરિચિત—Idealism—વિજ્ઞાનવાદ, ઇંગ્લાંડમાં વર્કલીએ પહેલવહેલો આ મતનો પ્રચાર કર્યો; પછી હ્યુમ, મીલ વગેરે એ મતનો વિસ્તાર કરીને માધ્યમિક બૌદ્ધના જેવા શૂન્યવાદમાં તેઓ પડ્યા. પણ અદ્વૈત-વાદ શૂન્યવાદ નથી. એ મતમાં જગત્ રૂપ ભ્રમનો આધાર શૂન્ય નથી, બ્રહ્મ છે. અદ્વૈત-વાદીઓ કહે છે કે, બ્રહ્મજ જગત્ રૂપે વિવર્ત પામ્યું છે. દૂધ જેમ વિકાર પામીને દહિં રૂપે પરિણામ પામે છે, તેમ નહિ.

ब्रह्मनुं पोतानुं स्वरूप एवुं ने एवुंज रहे, तेने कशो विकार के परिणाम थाय नहि. तेनी कूटस्थ अवस्थामां कोइ प्रकारनो फेरफार के व्यत्यय थाय नहि; छतां ते जगत् रूपे विवर्तित थाय. एनुंज नाम विवर्त.

सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथाविकार इत्युदीरितः ।

अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथाविवर्त इत्युदाहृतः ॥

तेथी शंकराचार्ये शून्य-वादनो परिहार करवाना हेतुथी आ प्रमाणे लख्युं छे—

न तावद् उभयप्रतिषेध उपपद्यते शून्यवाद प्रसंगात्. किंचित् हिं परमार्थम् आलंब्य अपरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः

अथातो आदेशो नेति नेति इति तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूपवेदनमिदं इति निर्णयते. तदास्पदं हीदं समस्त कार्ये 'नेति नेति' इति प्रतिषिद्धम्. युक्तं च कार्यस्य वाचारंभण शब्दादिभ्योऽसत्त्वमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनम् न तु ब्रह्मणः सर्व कल्पना मूलत्वात् * * * तस्मात् प्रपं-

⁹As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.

—Max Muller's Indian Philosophy, p. 209.

ચમેવ બ્રહ્મણિ કલ્પિતં પ્રતિપેદ્યતિ પરિશિનાષ્ટિં બ્રહ્મેતિ નિર્ણયઃ।

મતલબકે જગત્ અને જગત્નો આધાર એ બંનેનો નિષેધ યોગ્ય નથી, કારણકે એમ થાય તો શૂન્ય-વાદનો પ્રસંગ આવે. કોઈ પરમાર્થ સત્ય વસ્તુ છે જ. તેના આધારથીજ-તેને લીધેજ અપરમાર્થ-અસત્ય વાધિત થાય છે. “નેતિનેતિ” વડે કાર્યનોજ નિષેધ સુસંગત છે, કારણકે કાર્ય અસત્, કાલ્પિત, કહેવા માત્ર છે. જેમ રજ્જુમાં સર્પનો નિષેધ થાયછે. “નેતિનેતિ” આ નથી, આ નથી-એવા ઉપદેશવડે બ્રહ્મમાં કલ્પાણી અવસ્તુનો નિષેધ કરીને તેનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમસ્ત કાર્ય,-બ્રહ્મ જેનું આસ્પદ અથવા આધાર છે,—તે કાર્યનોજ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. પણ બ્રહ્મનો કદિ પણ નિષેધ થઈ શકતો નથી’. કારણકે તેતો કલ્પના માત્રનું મૂલ

‘વિવતવાર્દ એ શૂન્યવાદ નથી. એ શંકરાચાર્યે બ્ર. સૂ. ૩। ૧। ૩ અને બ્ર. સૂ. ૨। ૧। ૧૪ સૂત્રનાં ભાષ્યમાં પણ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real, but it is real in so far as it is phenomenal for nothing can be phenomenal except as the phenomenon of something that is real. × × All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible with-

છે. આથી એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મમાં કલિપત આ અસત્ પ્રપંચજ વાધિત થાય છે ;—બ્રહ્મ (જે સત્ વસ્તુ છે તે) વાકી રહેછે.

ત્યારે શું જગત્ સ્વપ્નની પેટે खोटું છે ? એ વાત પણ શંકર સ્વીકારતા નથી. તેમણે ૩-૨-૧ બ્રહ્મસૂત્રના બાળ્યમાં આ પ્રમા-

out the noumenal, that is without the real Brahman, it was in that sense real also, that is, it exists and can only exist, with Brahman behind it. × × × It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. × × The danger with Shanker's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken purely fictitious. × × Maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world.

—(Max Muller's Indian Philosophy, Pages 211-14-15-43.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires a real substratum which is Brahman just as the appearance of the snake in the simile requires the real substratum of a rope. × × Buddhist Philosophers held that every thing is empty and a unreal and that all we have and know are our perceptions only. × × × Shanker himself argues most strongly against this extreme idealism and × × enters into a full argument against the nihilism of the Buddhists. × × × The Vedantist answers that though we perceive perceptions only, these perceptions are always perceived as perceptions of something.

—(Max Muller's Indian Philosophy, page 209-11).

ળે લખ્યું છે.

કિં પ્રવોચ્ય ઇવ સ્વપ્નેઽપિ પારમાર્થિકી સૃષ્ટિરાહોસ્વિન્ માયા મયીતિ * * * તસ્માત્ તથ્ય રૂપૈવ સંધ્યે સૃષ્ટિરિતિ । एवं प्राप्ते प्रत्याह मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपात् (ब्र. सू. ३-२-३) मायैव संध्ये सृष्टिर्न परमार्थगन्धोप्यस्ति * * * तस्मान् मायामात्रं स्वप्नदर्शनम् * * * पारमार्थिकस्तु नायं संध्याश्रयः सर्गो वियदादिसर्गवद् इत्येतावत् प्रतिपाद्यते । न च वियदादि सर्गस्यापि आत्यंतिकं सत्यत्वमस्ति । प्रतिपादितं हि “ तदनन्यत्वं आरंभण शब्दादिभ्यः ” (ब्र. सूत्र २-१-१४) इत्यत्र समस्तस्य प्रपंचस्य मायामात्रत्वं । प्राकृतु ब्रह्मात्मत्वदर्शनाद् वियदादिप्रपंचो व्यवस्थितरूपो भवति । संध्याશ્રયસ્તુ પ્રપંચઃ પ્રતિદિનં વાધ્યત ઇતિ । અતો વૈશેષિકમિદં સંધ્યસ્ય માયા-માત્રત્વમુદિતમ્ । ૩-૨-૪ સૂત્રનું ભાષ્ય.

જાગ્રત અવસ્થાની પેઠે સ્વપ્નમાં પણ શું પારમાર્થિક સૃષ્ટિ છે, અથવા માયા-મય સૃષ્ટિ છે? “ સ્વપ્નમાં પણ સત્ય સૃષ્ટિ છે ” એ મતનું ટૂંકાવ કરીને સૂત્રકાર કહે છે કે “ માયામાત્રન્તુ ” ઇત્યાદિ (૩ । ૨ । ૩ સૂત્ર). સ્વપ્નમાં જે સૃષ્ટિ છે તે માત્ર માયિક છે; તેમાં સત્યનો ગંધ પણ નથી, તેથી સ્વપ્નદર્શન માયા માત્ર છે. તેથી જે સૃષ્ટિ સ્વપ્નનો આશ્રય કરીને ઉદ્ભૂત થાય છે, તે આકાશાદિ સૃષ્ટિની પેઠે પારમાર્થિક નથી; આ પણ સિદ્ધ થયું.

માત્ર આટલું કહેવામાં આવે તો પછી જગત્ની સત્યતા સ્વીકારવામાં આવી જાય, એવી આશંકાથી શંકરાચાર્ય ત્યાંજ કહે છે કે “પણ આકાશાદિ સૃષ્ટિ આત્યંતિક સત્ય છે, એમ નથી. ૨-૧-૧૪ સૂત્રમાં આશ્વો પ્રપંચજ માયામાત્ર છે, એવું સિદ્ધ કર્યું છે, ત્યારે સ્વપ્ન-સૃષ્ટિ અને જાગ્રતસૃષ્ટિમાં ભેદ એ છે કે, સ્વપ્નદ્રષ્ટ પ્રપંચ હમેશાંજ વાધિત થાય છે, પણ આકાશાદિ પ્રપંચ, બ્રહ્મની સાથે આત્માના એકપણાનો અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી વાધિત થતો નથી. આથી સ્વપ્નસૃષ્ટિ વિશેષ ભાવે માયિક છે.”

પણ શંકરના ગુરુના ગુરુ ગૌડપાદ જગત્ને સ્વપ્નસૃષ્ટિની પેઠે મિથ્યા કહે છે.

અદ્વયંચ દ્વયાભાસં મનઃ સ્વપ્ને ન સંશયઃ ।

અદ્વયંચ દ્વયાભાસં તથા જાગ્રન્ન સંશયઃ॥

મનોદૃશ્ય મિદં દ્વૈતં યત્કિંચિત્ સચરાચરમ્ ।

મનસો હ્યમનીભાવે દ્વૈતં નૈવોપલભ્યતે ॥

ગૌડપાદકૃત માંડુક્ય ઉપનિષદ્નીકારિકા ૩-૩૦-૩૧

(જેમ) સ્વપ્નમાં અદ્વૈત (છતાં) પણ મન દ્વૈતાભાસ રૂપ (જણાય છે એમાં) સંશય નથી. તેમ જાગ્રતમાં પણ અદ્વૈત (છતાં મન) દ્વૈતાભાસ રૂપ (જણાય છે એમાં) સંશય નથી.

મનવડે દેખવા યોગ્ય જે કાંઈ ચર અચર સાહિત આ દ્વૈત (છે તે સર્વ મન જ છે,) કારણકે મનના અમની ભાવમાં દ્વૈત નથી-

જણાતું.

નહિ સ્વપ્ને હસ્ત્યાદિગ્રાહ્યં ગ્રાહકં ચક્ષુરાદિ દ્વયં વિજ્ઞાન વ્ય-
તિરેક નાસ્તિ । જાગ્રદપિ તથૈવ । પરમાર્થ સદ્વિજ્ઞાન માત્રા-
વિશેષાત્ ।

અર્થાત્ ‘સ્વપ્નમાં ગ્રાહ્ય ગ્રાહક-વિષય ઇન્દ્રિય, એ દ્વૈતની વા-
સ્તવિક સત્તા નથી ; કેવલ વિજ્ઞાન (Idea) માત્ર છે. જાગ્રત
પણ તેવું છે. બંને અવસ્થામાં માત્ર વિજ્ઞાનજ સૃષ્ટિરૂપે પ્રતીત
થાય છે. આ વિજ્ઞાન પરમાર્થ સત્-આત્મ્યન્ટિક સત્ છે.’ તેથી
જગત્માં વિજ્ઞાન સિવાય બીજી કોઈ પણ સત્તા નથી. વિજ્ઞાનજ
જગત્રૂપે પ્રતિભાત થાય છે ! દેખાય છે ! ગૌડપાદ નીચે પ્રમા-
ણે કહે છે—

જાગ્રચ્ચિત્તેક્ષણીયાસ્તે નવિચ્યન્તે તતઃપૃથક્ ।

તથાતદ્દૃશ્યમેવેદં જાગ્રતશ્ચિત્તમિષ્યતે ॥

માંડૂક્યુપનિષદ્ની ગૌડપાદકારિકા ૪-૬૬

‘જાગ્રદ્ (અવસ્થાવાળા પુરુષના) ચિત્તથી દેખવાયોગ્ય તે
(શરીરો) તેથી (જાગ્રદ્ અવસ્થાવાળા પુરુષના ચિત્તથી)
ભિન્ન નથી, તેમ જાગ્રદ્ (અવસ્થાવાળા પુરુષ)નું ચિત્ત તે વહે
(જાગ્રતના દ્રષ્ટાવહે) જોવા યોગ્યજ અંગીકાર કરાય છે.’

યોગવાસિષ્ઠ પણ ઘણે ઠેકાણે એવો મત જણાવે છે—

યસ્યચિત્તમયીલીલા જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।

મૃગતૃણાતરંગિણ્યો યથાભાસ્કરતેજસઃ ।

સર્વાદૃશ્યદૃશોદ્રિષ્ટુર્વ્યતિરિક્તાનરૂપતઃ ॥

(યોગવાસિષ્ઠ, ઉપસૃત્તિ, ૧૪-૨૯)

યથા સ્થિતમ્ ઇદમ્ વિશ્વમ્ નિજભાવક્રમોદિતમ્ ।

નતત્ સત્યં ન ચાસત્યં રજ્જુસર્પશ્રમોયથા ॥

મિથ્યાનુભૂતિતઃ સત્યમ્ અસત્યં સત્પરીક્ષિતમ્ ॥

(યોગવાસિષ્ઠ ઉપસૃત્તિ, ૪૦-૪૧)

‘ આ ચરાચર જગત્ બ્રહ્મની ચિત્તમયીલીલા (સંકલ્પ) માત્ર છે * * જેમ મૃગજલ એ સૂર્યનાં કિરણ સિવાય વીજું કાંઈજ નથી, તેમ વધું દ્રશ્યદર્શન, દ્રષ્ટા સિવાય વીજું કાંઈજ નથી. આ આશું વિશ્વ, દ્રષ્ટાના ભાવ માત્રથી ઉદિત થયેલું છે. તે સત્યપણ નથી, અસત્ય પણ નથી; જેમ રજ્જુમાં સર્પનો શ્રમ છે તેમ. મિથ્યાનો પણ ડ્યારે અનુભવ થાય છે, ત્યારે સત્ય છે; પણ સત્યની પરીક્ષામાં અવશ્ય અસત્ય છે.

આજ મતલબનું પ્રકાશનંદે સિદ્ધાંત-મુક્તાવલીમાં લખ્યું છે

પ્રતીતિમાત્રમેવૈતદ્ ભાતિ વિશ્વં ચરાચરમ્ ।

જ્ઞાનજ્ઞેય પ્રભેદેન યથાસ્વામ્પ્રતીયતે ।

વિજ્ઞાનમાત્રમેવૈતદ્ તથાજાગ્રચરાચરમ્ ॥

રજ્જુર્યથાશ્રાન્તદૃષ્ટ્યા સર્પરૂપાપ્રકાશતે ।

આત્મા તથા મૂઢબુદ્ધ્યા જગદ્રૂપઃપ્રકાશતે ॥

‘ આજે સ્થાવર જંગમાત્મક જગત્ દેખાયછે—તે પ્રતીતિ માત્ર છે.’ જેમ સ્વપ્નમાં દેખાણું જગત્-જ્ઞાન અને જ્ઞેયના ભેદથી જુદે રૂપે દેખાયા છતાં પણ વિજ્ઞાનથી જુદું નથી, તેમ જાગ્રતમાં દેખાતું સ્થાવર જંગમાત્મક જગત્ પણ વિજ્ઞાનથી જુદું નથી. જેમ નજરના દોષથી દોરડી સાપ રૂપે જણાય છે, તેમ આત્મા પણ બુદ્ધિના મોહથી જગત્ રૂપે દેખાયછે.

અદ્વૈતવાદીઓ જગત્ની વ્યાવહારિક સત્તાનો સ્વીકાર કરે છે. વ્યવહારભાવે જગત્ સત્ય છે, એ વાતમાં તેમને કશી આપ-ત્તિ-અડચણ નથી. જગત્ને પરમાર્થે સત્ય માનવામાં તેમને વાં-ધોછે.^૨ “ પ્રાક્ વહ્નાત્મનાપ્રતિબોધાત્ ઉપપન્નઃ સર્વો લૌકિકો વૈદિકશ્ચવ્યવહારઃ ” ‘ જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી લૌકિક અને વૈદિકવ્યવહાર ઉપપન્ન છે.’ પણ એમ કહે-વાથી જગત્ પરમાર્થે સત્ નથી. શંકરાચાર્ય કહે છે કે “ એક રૂપેણહ્યવસ્થિતો યોઽર્થઃ સપરમાર્થઃ ” જે વસ્તુ સર્વત્ર સર્વદા એ-કજ રૂપે રહે, તેજ સત્ય, તેજ પરમાર્થ ;” મતલબકે જેનો કોઈ પણ વચ્ચે કોઈપણ અવસ્થામાં વાધ ન થાય તેજ પરમાર્થ. બ્રહ્મ સિવાય કોઈ વ્યો પદાર્થ પરમાર્થ સત્ હોઈ શકે ? તેજ સર્વ

^૨ Its essi is percipi.

^૩ વ્યવહાર અને પરમાર્થનો ભેદ જર્મન દર્શનના noumenon અને phenomenon ના ભેદને વળે ભાગે મળતો છે.

કાલે સર્વ સ્થલે નિર્વાધ છે. તે એક અને અદ્વિતીય છે. તેજ પરમાર્થ સત્ છે. “એકત્વમેવ એવં પારમાર્થિકં દર્શયતિ”-શંકર. ‘અદ્વૈતજ પારમાર્થિક છે, જૂદાપણું ભિન્નતા-વ્યાવહારિક છે. પંચદશીકાર કહે છે કે--

માસાદ્વયુગકલ્પેષુ ગતાઽગમ્યેષ્વનેકથા ।

નોદેતિ નાસ્તમાયાતિ સંવિદેષાસ્વયંપ્રમા ॥

અનેક પ્રકારે ગણા અને આવૃત્તા મહિના, વર્ષ, યુગ અને કલ્પમાં જ્ઞાન એક (જ છે). જ્ઞાન ઉદય પામતું નથી, અસ્ત પામતું નથી. એ (જ્ઞાન) સ્વપ્રકાશરૂપ છે.

અદ્વૈત-વાદીઓ કહે છે કે, —સત્ય અસત્યનું લક્ષણ શું? કોઈ પદાર્થ સત્ય છે કે અસત્ય છે, તે આપણે ક્યાં ચિન્હપરથી જાણવું? તેમના મત પ્રમાણે જેનો વાધ ન થાય તે સત્ય. રસ્તા ઉપર એક કટકો દોરડી પડી છે; અંધારામાં એ રસ્તે જતાં તે સાપ છે એવો ભ્રમ થયો; અને ભયથી નાસવા માંડ્યું. એ વચ્ચે હાથમાં દીવો લઈ એક મુસાફર આવી ચડ્યો. તે દીવાના અજવાળાથી જોયું, તો મેં જેને સર્પ માન્યો હતો, તે સર્પ નહોતો પણ માત્ર દોરડી હતી, એમ જાણતાં મારો ભય ગયો. આ પ્ર-

‘પાશ્ચાત્ય દાર્શનિક હર્બર્ટસ્પેન્સરે પણ પોતાના First Principles નામના ગ્રંથમાં સત્ય-મિથ્યાનું આવું લક્ષણ બતાવ્યું છે, કે જે persistent (નિર્વાધ) તેજ સત્ય.

માણે મારો સર્પ ભ્રમ રજ્જુજ્ઞાનથી વાધિત થયો. આથી, આ ઠેકાણે મારો સર્પાનુભવ અસત્ય સમજવો.

વીજું, એક દિવસ રસ્તે ચાલતાં ફેળ વિસ્તારીને દેડકાં खाइ જતો એક અજગર નજરે ચડ્યો. કુતૂહલથી હું ત્યાં ઉભો રહી જોવા લાગ્યો. સર્પરાજે કેટલાક વખત સુધી આજ કામ કર્યું તે મેં જોયા કર્યું. છેલ્લે તેણે મારા તરફ નજર કરી. મારા હાથમાં લાકડી હતી તે લાકડી વડે હું તેને મારવા તૈયાર થયો. મારી આ તૈયારી જોઈ તેણે ત્યાંથી નાસવા માંડ્યું. આ ઠેકાણે મારું સર્પ જ્ઞાન કોઈ રીતે વાધિત થયું નહિ. તેથી આ જ્ઞાનને સત્ય કહેવું,

સત્ય અસત્યનો આ સાધારણ પરિચય છે. પણ એમાં વિશેષ છે. વર્તમાન, ભૂત, ભવિષ્ય એ ત્રણે કાલ સાથે આપણે પરિચિત છીએ. કોઈ વસ્તુ આજ છે, પણ જો કાલ ન રહેતો શું તેને સત્ય કહેવાય? કોઈ વસ્તુ એક મહિના પહેલાં નહોતી, આજ થઈ છે, તેને પણ શું સત્ય કહી શકાય? આ આપણું શરીર ; કેટલાં એક વરસ પહેલાં તે નહોતું, વઝી કેટલાંક વરસ પછી પણ તે હશે નહિ ; તો એ સત્ય કે અસત્ય ? આગ્રાનો તાજમહેલ, જે આપણી આંખને આનંદ આપે છે, તે અકબર બાદશાહના વખતમાં નહોતો, અને ભવિષ્યમાં કોઈ વખતે કોઈ રાજાના સમયમાં હશે નહિ ; તો એ તાજમહેલને શું સત્ય

કહી શકાય ? અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે જે ત્રણે કાલમાં નિર્વાધ નથી, ઇટલે જે પદાર્થનો વર્તમાન કાલમાં, ભૂતકાલમાં કે ભવિષ્યકાલમાં વાધછે, વાધ હતો અથવા વાધ થશે, તે સત્ય નથી, અસત્ય છે.

વીજી પણ એક વાત છે. માણસની ચાર અવસ્થા છે--જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીયા. જાગ્રત અવસ્થામાં આપણને જે અનુભવ થાય છે, તે અનુભવ સ્વપ્ન અથવા સુષુપ્તિમાં થતો નથી. વળી સ્વપ્નમાં જેનો અનુભવ થાય છે, તેનો અનુભવ જાગ્રત અથવા સુષુપ્તિ વચ્ચે થતો નથી. અદ્વૈત-વાદીઓ કહેછે કે, જે વસ્તુ જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય એ ચારે અવસ્થામાં નિર્વાધ-કોઈ વચ્ચે, કોઈ અવસ્થામાં જેનો વાધ થાય નહિ,--તે જ પરમાર્થ વસ્તુ. એક બ્રહ્મમાં જ સત્યનું આ લક્ષણ જોવામાં આવે છે ; તેથી બ્રહ્મ જ સત્ય ; --વીજું સઘળું અસત્ય.

જગત્ જ્યારે માયામાત્ર, કાલ્પનિક, અસત્ય છે ત્યારે અદ્વૈતમત પ્રમાણે સૃષ્ટિની વાત જ થઈ શકે નહિ, કારણકે જેને માથું જ નથી, તેને વળી માથાનું દરદ થાય જ શી રીતે ? આથી જગત્ની રચનાની વાત “રાહોઃશિરઃ”--માથા વિનાના રાહુના માથા જેવી છે^૧.

^૧The fact being that strictly speaking there is with the Vedantist no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for the Vedantist.

શંકરાચાર્ય કહે છે કે--

બ્રહ્મ-વ્યતિરેકેણ કાર્યજાતસ્યા ભાવઃ । ત્રિવેકજાતસ્યાનૃતા
ભિધાનાત્ * * મિથ્યાજ્ઞાનવિજૃંભિત નાનાત્વં ।

(૨-૧-૧૪ સૂત્રનું ભાષ્ય.)

‘બ્રહ્મ-સિવાય વીજું કાંઈ પણ નથી. કાર્ય, વિકાર,-અસત્ય છે ; મિથ્યાજ્ઞાનનું વિજૃંભણ છે. તોપણ વ્યવહારિક ભાવે શા-સ્ત્રોમાં જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વગેરેની વાત કહેવામાં આવી છે. એ ભાવે બ્રહ્મજ જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ છે. સાંખ્યો એકલી પ્રકૃતિનેજ જગત્નું કારણ કહેછે, તે યોગ્ય નથી.’

બ્રહ્મ સિવાય વીજું કાંઈપણ નથી. જગત નામનોજે ભ્રમ થયો છે તેમાં અને બ્રહ્મમાં માત્ર નામરૂપનો ભેદ છે. જગત્માં જે કાંઈ

The effect is always supposed to be latest in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exist besides Brahman. —Max Muller's Indian Philosophy.

“ઈક્ષતે નર્શિદ્ધમ્” આ બ્રહ્મસૂત્રના ભાષ્યમાં અને ૨-૧-૧૪ સૂત્રના ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે એ વિષયનો વિસ્તાર કર્યો છે. ‘નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપાત્ સર્વજ્ઞાત્ સર્વશક્તે રીશ્વરાત્-જગજ્જનિસ્થિતિપ્રલયા નાચેતનાત્ પ્રધાનાદ્ અન્યસ્માદ્વા.’

પદાર્થ છે, તે બ્રહ્મ સિવાય વીજું કાંઈ પળ નથી'. જેમ કુંડલ, વલય, હાર વગેરે વાહ્યદ્રષ્ટિથી જુદાં હોવા છતાં પળ રસાયનની નજરે જોતાં એક સોના સિવાય વીજું કાંઈ પળ નથી, તેમ આ જુદી જુદી વિચિત્રતાવાળું જગત્ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ સિવાય વીજું કાંઈપળ નથી. માત્ર નામરૂપનો જ તફાવત છે. કોઈનું નામ હાર કોઈનું નામ વલય; કોઈનું નામ પર્વત, કોઈનું નામ નદી. હારનું રૂપ એક પ્રકારનું, વલયનું રૂપ એક વીજા પ્રકારનું, પર્વતનું રૂપ એક પ્રકારનું; નદીનું રૂપ એક વીજા પ્રકારનું;--- માત્ર આજ ભેદ. નામ અને રૂપનો ભેદ, વસ્તુગત કોઈ-પળ ભેદ નહિ. જેમ હાર અને વલયમાં નામ અને રૂપનો ભેદ હોવા છતાં પળ વંને વસ્તુતઃ સુવર્ણજ છે, તેમ જગત્ના પદાર્થ માત્રમાં પળ નામ અને રૂપનો પ્રભેદ છે. કોઈનું નામ નદી, કોઈનું નામ પર્વત; કોઈનું રૂપ માણસના જેવું, કોઈનું વૃક્ષના જેવું હોવા છતાં પળ સઘળું બ્રહ્મજ છે. કારણકે, જગત્માં બ્રહ્મ સિવાય વીજું કાંઈ છે નહિ. તેથી જ કહેવામાં આવ્યું છે કે—વાચારંભણં વિકારો નામવંયં મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યં (છાં. ૬-૧-૪).

‘વાણીનો વિષય, કાર્ય નામ (જ છે, સત્ય નથી,) મૃત્તિકા જ સત્ય છે.’

^૧ The substance of the world can be nothing but Brahman. It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.—(Max Muller's Indian Philosophy).

અનેનૈવ જીવેનાત્મનાઽનુપ્રવિશ્ય નામરુપે વ્યાકરોત્ ।

(છાંદોગ્ય ૬ । ૩ । ૩)

‘આળે જીવ રુપવડેજ અનુપ્રવેશ કરીને નામરુપને પ્રગટ કર્યા.’

તન્નામરુપાભ્યાં વ્યાક્રિયત । વહ્દારણ્યક-૧ । ૪ । ૭.

‘તે નામરુપ વડેજ વિસ્પષ્ટ થયું.’

આકાશો વૈનામ નામરુપયોનિરહિતા । છાંદોગ્ય, ૮ । ૧૪ । ૧

‘આકાશજ [બ્રહ્મ] પ્રસિદ્ધ નામરુપને સ્પષ્ટ કરનાર છે.’

અદ્વૈતમત પ્રમાણે જીવ અને જડ એ બંને અસત્ય છે, એમ ઉપરના ઉતારાઓથી સમજાય છે. બંનેની અવિચારી ઉત્પન્ન થયેલી વ્યાવહારિક [Phenomenal] સત્તા માત્ર છે--પારમાર્થિક [Real] સત્તા નથી.’ શંકરાચાર્ય કહે છે કે સૂત્રકારનો પળ આત્મજ અભિપ્રાય છે, તેથીજ તેણે પારમાર્થિક ભાવે જીવ અને જડની અસત્તા અને વ્યવહારિક ભાવે બંનેની

‘The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if any thing to do with the true Vedānta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the it.

If there is one Brahman and nothing beside it × × how then are an to account for the many fold. Thus, the many individuals and the immense variety of the objection world? × × It can therefore be due only to what is called Avidya, Niscience.

—Max Muller's Indian Philosophy (p. 223).

સત્તા પ્રદિપાદન કરી છે. “સૂત્રકારોઽપિ પરમાર્થાભિપ્રાયેણ ‘તદનન્યત્વમ્’ इत्याह । व्यवहाराभियेनप्रातु ‘स्याल्लोकवद’ इति महासमुद्र स्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति”---૨ । ૧ । ૧૪
 ब्रह्मसूत्रतुं शांकरभाष्य.

આપણે જોયું છે કે, અદ્વૈત મત પ્રમાણે ईश्वर અથવા સગુણ બ્રહ્મની પણ પારમાર્થિક સત્તા નથી. તેપણ માત્ર વ્યવહારિક (Phenomenal) છે.^૧

અદ્વૈત વેદાન્ત મતમાં ડ્યારે જીવ અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે,—જે જીવ તેજ બ્રહ્મ છે, ત્યારે તેમાં ભક્તિનું સ્થાન નથી. કારણકે,

^૧ શ્રીશંકરાચાર્યે (૨-૧-૧૪ સૂત્રના ભાષ્યમાં) કહ્યું છે કે—
 एवमविद्याकृत नामरूपोपाध्यनुरोधीईश्वरो भवति, व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधी । स च आत्मभूतान् घटाकाशस्थानी यान् अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरण संयातानु रोधिनो जीवाख्यान् विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषयो । तदेवं अविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वञ्च ; न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्वोपाधि- स्वरूप आत्मनि ईशित्रीशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते
 * * પરમાર્થાવસ્થાયाम્ ईशित्रीशितव्यादिव्यवहारभावः प्रदर्शते । व्यवहारावस्थायां तूक्तः श्रुतावपि ईश्वरव्यवहारः एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः इत्यादि

भक्त अने भजनीय जुदा जुदा न होय त्यारे भक्तिनो विकास
शी रीते थाय ? तेथी अद्वैतमतावलंबी निश्चळदास पोताना
रचेली “ विचार सागर ” ग्रंथना आरंभमां शिष्योनी नम-
स्कार करवानी रीतनुं रक्षण करवा जतां महा मुंझवणमां प-
डया छे. ते कहे छे के, ज्यारे हुं जते—“ सोहं आपे आप,”
ज्यारे,—

अब्धि अपार स्वरूपमम, लहरीविष्णु महेश ।

विधि रवि चंदा वरुणयम, शक्तिधनेश गणेश ॥

जे समुद्रनी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, चंद्र, वरुण, यम,
शक्ति, कुबेर, गणेश वगैरे लहेरो मात्र छे, ते अपार समुद्र हुं
पोते छुं—त्यारै “ काकुंकलं प्रणाय ”—‘ कोने प्रणाय करं ?
जो कहोके जीव अने ईश्वरमां व्यवहारिक भेद छे, ते भेदनो
आश्रय लइने ईश्वरने प्रणाम करवा, तो तेपण संभवतुं नधी
कारण—

जा कृपालु सर्वज्ञको, हियधारत मुनिध्यान ।

ताको होत उपाधितें, मोमें मिथ्या भान ॥

मुनीओ एक कृपालु सर्वज्ञ (ईश्वर)नुं चित्तमां ध्यान धरे छे
खरा, तण तेतो मात्र उपाधिनो अपघात छे—असत्य पदार्थ
छे ; मिथ्याज्ञाननी रचना छे ; तेने शी रीते प्रणाम कराय ?
आ बधो विचार करीने पछी निश्चळदासे प्रणाम कर्या नथी.

પણ ભક્તિનો અવકાશ ન હોવા છતાંયે અદ્વૈતવાદમાં ઉપાસનાનું નિર્દિષ્ટ સ્થાન છે. પણ આપણે ઉપાસનાનો જે અર્થ સમજીએ છીએ, તે ઉપાસના નથી. અદ્વૈતવાદીની ઉપાસના-“વિશિષ્ટચિંતન પ્રકાર” છે. આ ઉપાસના ત્રણ પ્રકારની છે,— અંગાવવદ્, પ્રતીક અને અહંગ્રહ ઉપાસના. સાધક યજ્ઞનાં વધ્યા અંગોમાં બ્રહ્મ ભાવના કરી શકે, “ઇદં ઉદ્ગીથં બ્રહ્મઇત્યુપાસીત” આ ઉદ્ગીથની (યજ્ઞનાં અંગ વિશેષની) બ્રહ્મ ભાવનાથી ઉપાસના કરવી. આ અંગાવવદ્ ઉપાસનાનો ઉપદેશ છે. એ પ્રમાણે “લોકેશુપંચવિધંસામોપાસીત” (છાંદોગ્ય ૨-૨-૧) વાચિસપ્તવિધં સામોપાસીત ” (છાંદોગ્ય ૨-૮-૧) વગેરે ઘણા ઉપદેશ ઉપનિષદ્માં જોવામાં આવે છે. આવી ઉપાસનાના સંબંધમાં ગીતા કહેછે કે—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥

અર્પણબ્રહ્મ, હવિષ્બ્રહ્મ, અગ્નિબ્રહ્મ, હોમ્યુંબ્રહ્મ, ને તે જવાનું બ્રહ્મમાંજ, બ્રહ્મકર્મ સમાધિથી કરીને.

વીજી પ્રતીક ઉપાસના—“મનોબ્રહ્મઇત્યુપાસીત” “આદિત્યો બ્રહ્મ ઇત્યુપાસીત,” ‘મન બ્રહ્મ છે એમ ધારીને ઉપાસના કરવી.’ ‘સૂર્યને બ્રહ્મ ધારીને જપાસના કરવી,’—ઇત્યાદિ પ્રતીક ઉપાસનાનો ઉપદેશ, છાંદોગ્ય ઉપનિષદના ૭ મા અ-

ધ્યાયમાં ઘણીવાર કરવામાં આવ્યો છે. જે બ્રહ્મ નથી, તેને બ્રહ્મ ધારીને તેમાં બ્રહ્મની भावना કરીને—ઉપાસના કરવી, એ પ્રતીક ઉપાસનાનો મર્મ છે.

અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે, એ સંગત—યુક્તિયુક્ત નથી. તેમના મત પ્રમાણે તો અહંગ્રહ ઉપાસનાજ સ્વરી ઉપાસના છે. આત્મા બ્રહ્મથી અભિન્ન છે,---“ સોઽહં” “અહં બ્રહ્માસ્મિ”--ઇત્યાદિ ભાવ સાધન એજ આત્મ-ગ્રહ ઉપાસના “તત્ત્વમસિ,” “અયમાત્માબ્રહ્મ”--વગેરે શ્રુતિવાક્યોમાં અહંગ્રહ ઉપાસનાનો ઉપદેશ આપેલો છે.

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्तिच

न प्रतीके न हि सः

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्

आदित्यादि मतयश्चांग उपपत्तेः ब्र. सूत्र ४-१-३६

તેથી ન્યાયમાલામાં કહેલું છે કે—

वास्तव विरोधाभावाद् आत्मत्वेनैव ब्रह्मगृह्यताम्

“આત્મા અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે, માટે આત્માજ બ્રહ્મ એવી भावना કરવી.”

शंकराचार्ये लख्युं છે કે—

आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः । यदुक्तं न विरुद्धगुणयो रन्योन्यात्मत्वसंभव इति । नायंदोषः । विरुद्धगुणताया

મિથ્યાત્વોપપત્તે: (૪-૧-૩ સૂત્રનું ભાષ્ય).

‘ આત્માને પરમેશ્વર સમજીને ગ્રહણ કરવો. જો કહોકે, ઈશ્વર અને જીવમાં વિરુદ્ધ ગુણને લીધે એકપણું સંભવે નહિ, તો તેના જવાબમાં કહેવાનું કે, એ વેમાં ગુણનું વિરુદ્ધપણું ઓછું (માત્રમાયિક) છે. ’

અભ્યાસનાં વળથી ઝગારે આ ભાવના દ્રઢ અને નિશ્ચળ થાય, ત્યારે જીવને બ્રહ્મનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય, અને તેથી જીવનમુક્તિ થાય. કારણકે,

તં યથા યથોપાસતે તદેવ ભવતિ

શ્રુતિ કહે છે કે ‘જે જેની ઉપાસના કરે, તે તેજ થાય.’ તેથી બ્રહ્મભાવના સ્વ વિચારથી બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાયજ.

આ પ્રમાણે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ થતાં તત્ત્વજ્ઞાની જીવન મુક્તનાં વધાં સંચિત કર્મોનો વિનાશ થાય અને ક્રિયમાણ કર્મોનો અટકાવ થાય. ’ તેના સંબંધમાં શ્રુતિ નીચે પ્રમાણે કહે છે, —

યથાપુષ્કરપલાશે આપોનશ્લિષ્યન્ત એવમ્ એવં વિદિ પાપં કર્મ ન શ્લિષ્યતે ।

‘તદ્વીન ઉત્તરપૂર્વોચ્ચયોરશ્લેષવિનાશૌ તદ્વ્યપદેશાત્ ।

ઇતરસ્યાપ્યેવમ્ અસંશ્લેષઃ પાતેતુ

અનારબ્ધ કાર્યે એવતુ પૂર્વે તદ્વધે: ॥

બ્રહ્મસૂત્ર ૪-૧-૧૩-૧૫ સૂત્ર.

તદ્યથા ઈપિકાતૂલમ્ અગ્નૌપ્રોતં પ્રદૂયેત એવં હ્યસ્ય સર્વે પાપ્માનઃ પ્રદૂયન્તે ।

સર્વે પાપ્માનોઽતોનિવર્તન્તે । ઉભેઽહૈવૈષપ્તેતરતિ ।

‘ જેમ કમલપત્રને પાણી સ્પર્શ કરતું નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીને પાપ સ્પર્શ કરતું નથી. ’

‘ જેમ ઈપિકાતૂલ (એક જાતનું કુમળું ઘાસ) અગ્નિમાં નાં-
ખવાથી વળી જાય છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીનાં વધાં પાપ વળી જા-
ય છે. ’

‘ તત્ત્વજ્ઞાની પાપ પુણ્ય એ બંનેને ઓળંગી જાય છે જ. ’

માત્ર પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવવામાટે જીવન્મુક્ત દેહ ધારણ કરી રાખે છે.—જીવે છે. કારણકે, ભોગવ્યા સિવાય પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થતો નથી. પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવાઈ રહેતાં જ્યારે તેનું શરીર પડે, ત્યારે તે બ્રહ્મ સાથે એકીભૂત થાય છે.

તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ ન વિમોક્ષ્યેઽથ સંપત્સ્યે ।

જીવન્મુક્તને પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થાય ત્યાંમુથી વિલંબ થાય છે, પછી તરતજ તે બ્રહ્મમાં જોડાઈ જાય છે.

દેહ પડે ત્યારે સાધારણ જીવની ઉત્ક્રાંતિ થાય છે, એટલે તે સૂક્ષ્મ દેહને આધારે વીજા લોકમાં જાય છે. વેદાન્તદર્શનના ચોથા અધ્યાયના વીજા પાદમાં આ ઉત્ક્રાંતિની રીત અને પ્રકાર વતાવવામાં આવ્યા છે. સાધારણ કર્મી દક્ષિણ માર્ગે ધૂ-

મયાનમાં જાય છે. કર્મ પ્રમાણે વીજા લોકમાં પુણ્ય પાપ મો-
ગવીને તેને પાછું પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે છે, પણ જેઓ ઉચ્ચ
સાધક, સગુણ બ્રહ્મના ઉપાસક હોય, તેઓ ઉત્તરમાર્ગે દેવ-
યાન વાટે સૂર્ય મંડળમાં જાયછે. પછી ત્યાંથી ક્રમે ક્રમે બ્રહ્મ-
લોકમાં જાયછે. તેઓને ત્યાંથી પાછું ફરવું પડતું નથી,—પછી
મનુષ્ય લોકમાં ફરવું પડતું નથી. સત્ય લોકમાં વસતી વચ્ચે
તેઓ સ્વારાજ્ય સિદ્ધિના અધિકારી થઈ જુદી જુદી જાતનાં
ઐશ્વર્ય મોગવે છે.

આમ્નોતિ સ્વારાજ્યમ્ આમ્નોતિ મનસસ્પતિં સર્વે દેવાતસ્મૈ
વલિમ્ આહરન્તિ ।

સંકલ્પાદેવાસ્ય પિતરઃ સમુત્તિષ્ઠન્તે । સર્વેષુ લોકેષુ કામ-
ચારો ભવતિ ।

મનસૈતાન્ કામાન્ પશ્યન્ રમતે ય એતે બ્રહ્મલોકે ।

એકથા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ પશ્ચથા સપ્તથી નવથા ભવતિ ।

તે સ્વરાટ્ થાય, તે મનનો અધિપતિ થાય, વધા દેવો તેને
બલિ આપે.’

‘ સંકલ્પ માત્રથીજ પિતૃઓ તેની આગળ હાજર થાય.’

‘ સઘડા લોકમાં તે ઇચ્છા પ્રમાણે ફરે.’

‘ બ્રહ્મલોકમાં ઇચ્છામાત્રથી સર્વ ઇચ્છાઓ સિદ્ધ થઈ રમણ
કરે, અને મરજી પ્રમાણે કાય-વ્યૂહરચીને એક અથવા એકથી

વધારે રુપે થાય.’

આ સત્ય લોકમાં સગુણબ્રહ્મોપાસક ક્રમશઃ તત્ત્વજ્ઞાન પામે અને મહાપ્રલયમાં જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ પૂરો થાય, ત્યારે બ્રહ્માની સાથે પરબ્રહ્મમાં વિલીન થાય. આનું નામ ક્રમમુક્તિ.

બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે ।

પરસ્યાન્તે કૃતાત્માનઃ પ્રવિશન્તિ પરં પદમ્ ॥

‘જ્યારે પ્રલય થાય, ત્યારે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી કૃતાર્થ થઈ બ્રહ્માની સાથે કલ્પના અંતમાં પરમપદમાં લીન થાય.

પણ જે જીવનમુક્ત—નિર્ગુણબ્રહ્મના ઉપાસક—હોય તેઓનો દેહ પડે ત્યારે તેમની ઉત્ક્રાન્તિ થતી નથી.

ન તસ્ય પ્રાણાઉત્ક્રામન્તિ અત્રૈવ સમચલીયન્તે

‘તેના (બ્રહ્મજ્ઞાનીના) પ્રાણ વહાર જતા નથી; અહીંયાંજ વિલીન થઈ જાય છે.’ તેના સંવંધમાં શ્રુતિ કહેછે કે,—

एष संप्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते ।

‘આ જીવ આ શરીરમાંથી નીકળીને પરમજ્યોતિને પ્રાપ્ત થઈને સ્વસ્વરુપે રહે.’

‘યે સગુણ બ્રહ્મોપાસનાત્ સહૈવ મનસા ईश्वरसायुज्यं વ્રજન્તિ * * જગદુત્પત્તિ વ્યાપારં વર્જયિત્વાऽन्यद् અણિમાદૈશ્વર્યમુક્તાનાં ભવિતુમર્હતિ’ ।

‘સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી સાધક મનવડે ईશ્વરનું સાયુ-
જ્ય પામે છે, મુક્તપુરુષોને અણિમા વગેરે વધું ઐશ્વર્ય સિદ્ધ થા-
ય છે, માત્ર જગદ્ વ્યાપાર (જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય
કાર્ય) માં અધિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી.’

એવા સાધકની ઉપર લઘુયા ક્રમ પ્રમાણે ક્રમ-મુક્તિ થાયછે પણ

વિદુષ એકાન્તિકી કૈવલ્યસિદ્ધિ: ૩-૩-૩૩ સૂત્ર

‘બ્રહ્મજ્ઞાનીની કૈવલ્ય સિદ્ધિ (વિદેહ-મુક્તિ) થાય છે,
તેથી વિદ્યા એજ એક માત્ર પુરુષાર્થ છે.

પુરુષાર્થોઽતઃ શદ્ભાદિતિ વાદરાયણઃ ॥ ૩-૪-૧ સૂત્ર.

મતલબકે અદ્વૈતમત પ્રમાણે નિર્ગુણ ઉપાસના કે જેનાવડે બ્ર-
હ્મજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે, તેજ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.

કારણકે, એવા નિર્ગુણ સાધકની ક્રમ-મુક્તિ થતી નથી,
જીવનમુક્તિ પછી શરીર પડતાં તે એકદમ વિદેહ-મુક્તિ પામે છે
અને ત્યારે તે બ્રહ્મથી અભિન્ન થાયછે.

અવિભાગો લોકવત્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪-૨-૧૬.

અવિભાગેન દૃષ્ટત્વાત્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪-૨-૨.

આનાં ભાષ્યમાં શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે કે,—

યથોદકં શુદ્ધે શુદ્ધમાસિક્તં તાદૃગેવ ભવતિ । एवं મુનેર્વિ-
જાનત આત્માં ભવતિ ગૌતમ (કઠ, ૪-૧૫) इति चैवमादीनि
મુક્તસ્વરૂપનિરૂપણપરાણિ વાક્યાનિ અવિભાગમેય દર્શયન્તિ।

નદી સમુદ્રાદિ નિદર્શનાનિ ચ ।

હે ગૌતમ્ ! જેમ શુદ્ધમાં નાંચેલું શુદ્ધ (જલ) તેવુંજ રહેછે, તેમ જાણનાર મુનિનો આત્મા રહેછે. કઠ ઉપનિષદનું આ વાક્ય અને વીજાં શ્રુતિ વાક્યો (જેમાં મુક્ત આત્માના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે) મુક્ત જીવ અને બ્રહ્મનું એકપણું પ્રતિપાદન કરે છે. નદી અને સમુદ્રનું દ્રષ્ટાંત (નદી સમુદ્રમાં મળતાં જેમ સમુદ્રની સાથે એકતા પામે છે) આ તત્ત્વનોજ ઉપદેશ આપે છે.^૧

વીજે ટેકાણે શ્રુતિમાં કહેલું છે કે—

ભિચ્રેતે તાસાં નામરૂપે પુરુષ इत्येवं प्रोच्यते । स एषोऽकलोऽमृतो भवति—પ્રશ્ન. ૬-૫.

‘તેમનાં નામ રૂપ નાશ પામે છે, (ને) પુરુષ એમ કહેવાય છે તે આ કલા રહિત (ને) મરણ રહિત થાય છે.’

આ અવસ્થાને લક્ષમાં રાખીનેજ શ્રુતિ કહે છે કે—

“બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ”

‘જે બ્રહ્મને જાણે તે બ્રહ્મજ થાયછે.’

આજ અદ્વૈતવાદીઓની મુક્તિ.

^૧ મુક્તસ્વરૂપં બ્રહ્માભિન્નમ્—ન્યાયમાલા ૪-૪-૪

નતુ તદ્ દ્વિતીયમસ્તિ તત્તોऽન્યદ્ વિભક્તં યત્ પश्यેત્
બૃહદારણ્યક, ૪-૪-૨૩

‘મુક્તનું સ્વરૂપ બ્રહ્મથી અભિન્ન.’

વિશિષ્ટાદ્વૈતમત.

વિશિષ્ટાદ્વૈત મત ઘળી વાચતમાં અદ્વૈત મતનો વિરોધી છે. અદ્વૈત મત પ્રમાણે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ, નિર્ગુણ, સર્વવિશેષ રહિત છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. શ્રી રામાનુજાચાર્યે એ મતનો પૂર્વ-પક્ષરૂપે નિરાસ કરીને પોતાના મતનો આ પ્રમાણે પ્રચાર કર્યો છે કે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ એ વધામાં, સર્વ દોષ રહિત અને સર્વ કલ્યાણ ગુણના ઘંડારૂપ સગુણ બ્રહ્મનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

યતઃ સર્થેત્ર શ્રુતિસ્મૃતિષુ પરં બ્રહ્મોભયલિંગં ઉભયલક્ષણ-
મભિધીયતે ; નિરસ્ત-નિસ્થિલ-દોષત્વ કલ્યાણ-ગુણાકરત્વ
લક્ષણોપેતમિત્યર્થઃ—

શ્રીભાષ્ય ૩-૨-૧૧.

રામાનુજે આ પ્રમાણે પૂર્વ-પક્ષ ઉપસ્થિત કર્યો છે.

નનુ ચ સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મેત્યાદિભિ નિર્વિશેષપ્રકાશૈક-
સ્વરૂપં બ્રહ્માવગમ્યતે, અન્યત્તુ સર્વજ્ઞત્વસત્યકામત્વાદિકં નેતિ
નેતીત્યાદિભિઃ પ્રતિસિધ્ધમાનત્વેન મિથ્યાભૂતમિત્યવગંતવ્યમ્,
તત્કથં કલ્યાણગુણાકરત્વનિરસ્તાનિસ્થિલદોષત્વરૂપોભયલિ-

‘તેનાથી જુદું-બ્રહ્મથી જુદું, વીજું કાંઈ નથી, કે જેની ઇ-
ચ્છા કરવામાં આવે.’

ગત્વં બ્રહ્મણ ઇતિતત્રાહ—

શ્રીભાષ્ય; ૩-૨-૧૪, ૧૭.

કોઈ કોઈ કહે છે કે ‘બ્રહ્મ સત્ય-સ્વરૂપ, જ્ઞાન-સ્વરૂપ અને અનંત’ વગેરે વાક્યમાં નિર્વિશેષ સ્વ-પ્રકાશ બ્રહ્મજ જાણવું. અને જ્યારે શ્રુતિએ ‘નેતિ નેતિ’ એ રૂપે બ્રહ્મનો નિર્દેશ કર્યો છે, અને એ વડે તેનું સર્વજ્ઞપણું, સત્યસંકલ્પપણું, જગત્ કારણપણું, અંતર્યામિપણું, સત્ય-કામપણું इत्यादि સગુણ ભાવનો નિષેધ કર્યો છે, ત્યારે તે ભાવ અવાંતરજ છે, એમ સમજવું જોઈએ. ત્યારે વળી તે કલ્યાણ ગુણનું મંડાર છે અને વધા દોષ રહિત છે, આ તેનું ઉભય લિંગપણું કેવી રીતે પ્રતિપન્ન થાય ?

આ પૂર્વ-પક્ષનો નિરાસ કરીને રામાનુજાચાર્યે પોતાનો મત સ્થાપ્યો છે કે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ એ વધામાં બ્રહ્મને ઉભય-લિંગરૂપે (સર્વ દોષ રહિત અને કલ્યાણ ગુણનો મંડાર એ વે લક્ષણથી) જણાવ્યું છે.

આથી શંકરના મત પ્રમાણે નિર્ગુણ બ્રહ્મજ સત્ય છે, સગુણ સત્ય નથી અને રામાનુજના મત પ્રમાણે સગુણ બ્રહ્મજ સત્ય છે, નિર્ગુણ સત્ય નથી એમ સમજાય છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈત વાદીઓ કહે છે કે, નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં પ્રમાણનો અભાવ છે; સગુણ બ્રહ્મજ પ્રમાણ વાળું છે.’ બ્રહ્મ હમેશાં મા-

‘કિંચ સર્વપ્રમાણસ્ય સવિશેષવિષયતયા નિર્વિશેષવસ્તુનિ ન કિમપિ પ્રમાણમસ્તિ નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષેऽપિ સવિશેષમેવ પ્રતી-

या विशिष्टज छे.

मायिनस्तु महेश्वरम्—

श्वेताश्वतरोपनिषद्

आ मायानो अर्थ अद्वैत-वादीनुं अनिर्वचनीय अनादि भा-
व-रूप अज्ञान नथी, पण विचित्र पदार्थोने बनावनारी गुणा-
त्मिका प्रकृति छे.

मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्—

श्वेताश्वतरोपनिषद्.

रामानुजनी भाषामां ब्रह्म “ सर्व-हेयनुंदुश्मन ” अने “ क-
ल्याण गुण समुहनो भंडार ” छे. तेम छतां ए ब्रह्मने निर्गुण
कहेवामां आवेछे, तेनुं तात्पर्य एवुं छे के, तेनामां प्राकृत हेय
गुणनो लेश मात्र पण नथी.^१

वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः ।

कैवल्यादः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥

इत्यादिभि निर्खिल हेय प्रत्यनीकत्वं कल्याणगुणगणाकर-
त्वंच अवगम्यते. * * *

यते—

सर्वदर्शनसंग्रहमां रामानुज दर्शन.

अग्रेऽपि मायाशबलमेव ब्रह्म अतश्च सर्वदा विशिष्टमेव इति
सिद्धं * * * तर्हि सर्वदा सविशेषमेव इति सिद्धं—

वेदान्ततत्त्व सार.

^१ निर्गुणवादाश्च प्राकृतहेयगुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः

सर्वदर्शनसंग्रह.

સત્વાદયો ન સન્તીશે યત્ર ચ પ્રાકૃતા ગુણાઃ । * *

સગુણો નિર્ગુણો વિષ્ણુ જ્ઞાનગમ્યો હ્યસૌ સ્મૃતઃ ॥

ન હિ તસ્ય ગુણાઃ સર્વે સર્વૈર્મુનિગૈરપિ ।

વક્તું શક્યા વિયુક્તસ્ય સત્વાદૈરસ્થિલૈર્ગુણૈઃ ॥

“એષ આત્માઅપદ્મપાપ્મા,” “પરાઽસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રુયતે,” “તત્ત્વં નારાયણઃ પરં” ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિભિર્ના-
રાયણસ્યૈવ પરતત્ત્વં દિવ્યકલ્યાણગુણયોગેન સગુણત્વં પ્રાકૃત
હેય ગુણરહિતત્ત્વેન નિર્ગુણત્વામિતિ વિષયભેદવર્ણનેનૈકસ્યૈવા-
વગમાદ્ બ્રહ્મદ્વૈવિધ્યમ્ દુર્વચનમિતિ દિક્

વેદાન્તસાર.

કલ્યાણ ગુણવાળા વાસુદેવ જ પરબ્રહ્મ છે, મુક્તિદાતા સ-
નાતન વિષ્ણુજ પરબ્રહ્મ છે,—વગેરે વાક્યોથી ભગવાન્માં હેય
ગુણો નથી, અને તે કલ્યાણ ગુણના આધાર છે એમજ સમજાય
છે. અને નીચે આપેલાં શ્રુતિ અને સ્મૃતિનાં વચનો વડે નારા-
યણજ પરતત્ત્વ છે, તેજ દિવ્ય કલ્યાણ ગુણના સંયોગથી સ-
ગુણ છે, અને પ્રાકૃત હેય ગુણ તેનામાં ન હોવાથી નિર્ગુણ છે ;
મતલબકે—એકજ બ્રહ્મ સગુણે છે અને નિર્ગુણે છે, એમ સૂચવ્યું છે.
પણ બ્રહ્મ બે પ્રકારનું છે, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. આ સંબંધમાં
શ્રુતિ સ્મૃતિનાં વાક્યો છે કે “વિષ્ણુજ સગુણ અને નિર્ગુણ છે,
તે જ્ઞાનગમ્ય છે.” “તે સત્ત્વ વગેરે વધા ગુણોથી રહિત છે.”

“તેના વધા ગુણોનું વર્ણન મુનિગણ પણ કરી શકે નહિ.” “તે પરમાત્મા પાપના સ્પર્શ વગરના છે.” “તેની જુદી જુદી પરાશક્તિ સંભળાય છે.” “નારાયણ જ પરતત્ત્વ છે” વગેરે’

⁹ With Ramanuja also, Brahman is the highest reality omnipotent, omniscient; but this Brahman is at the same time full of Compassion or love. × × × According to Ramanuja, Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him ; while with Shankar, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahmana was pure thought and pure being. Besides these qualities Brahmana is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Ramanuja admits is that they pass through different stages as Avyakta and Vyakta. × × × Brahmana is to be looked on and worshipped as a personal God, the Creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes as much as the difference between a qualified and unqualified Brahman.

—(Max Muller's Indian Philosophy, p. 245-247-248).

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and, according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one ; but his Brahman is in consequence

વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે બ્રહ્મજ જગત્કર્તા અને ઉપાદાન છે.

વાસુદેવઃ પરં બ્રહ્મ કલ્યાણગુણસંયુતઃ ।

શુવનનામુપાદાનં કર્તા જીવનિયામકઃ ॥

‘કલ્યાણગુણાન્વિત વાસુદેવ જ પરબ્રહ્મ છે. તેજ વધાં શુ-
વનોનું ઉપાદાન છે, તેજ કર્તા છે અને અંતર્યામી રૂપે જીવને
નિયમમાં રાખનાર છે.

મતલબકે ईश्वरજ જગત્નું ઉપાદાન. અને નિમિત્ત કારણ છે.
તેમાંથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેનામાં જ જગત્ની સ્થિતિ
છે, અને તેનામાંજ જગત્નો લય છે.

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्
प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म ।

મતલબકે ‘જેનાથી જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થા-
ય છે. તેને જ જાણવું જોઈએ, તેજ બ્રહ્મ છે.’ આજ બ્રહ્મનું લ-
ક્ષણ. તેથી મૂત્રકાર વાદરાયણે મૂત્ર વનાવ્યું છે.’

जन्माद्यस्य यतः;

ब्रह्म सूत्र १-१-२.

‘જેનાથી જગત્નાં જન્માદિ સિદ્ધ થાય છે, તેજ બ્રહ્મ.’

यतो यस्मात् सर्वेश्वरात् निखिलहेयप्रत्यनीकस्वरूपात् सत्य सं-
कल्पाद्यनबाधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणात् सर्वज्ञात् सर्वश-

hardly more than an exalted Isvara. He is able to per-
form the work of creation without any help from Maya
or Avidya—Ibid p. 251.

ક્તે: પુંસ; સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયાઃ પ્રવર્તન્ત ઇતિ સૂત્રાર્થઃ

સર્વદર્શન સંગ્રહ.

એ સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. ‘જે સર્વેશ્વર વધા હેય ગુણથી રહિત, સત્ય સંકલ્પ વગેરે નિરતિશય અનેક કલ્યાણ ગુણના મંડાર, સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન પુરુષથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય સાધિત થાય છે, (‘તેજ પરબ્રહ્મ’)

અદ્વૈતવાદીઓએ આને બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ કહ્યું છે, અને “સત્યં જ્ઞાનં અનન્તં બ્રહ્મ” એજ તેમના મત પ્રમાણે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત વાદીઓ તટસ્થ અને સ્વરૂપ લક્ષણનો ભેદ સ્વીકારતા નથી. તેઓ તો કહેછે કે આ જ બ્રહ્મનું પ્રકૃત-વાસ્તવિક-સ્વરૂપ-લક્ષણ છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે ईશ્વર જીવ અને જડ એ ત્રણ પદાર્થ છે. દ્રવ્યં દ્વૈધા વિભક્તં જડમજડમિતિ * * તત્રજીવેશભેદાત્ દ્રવ્યવે પ્રકારનું છે. જડ અને અજડ. અજડ એટલે ચેતનના જીવ અને ईશ્વર એવા વે વિભાગ છે.

અદ્વૈતવાદી કહે છે કે પરમાર્થે બ્રહ્મ એ એકજ પદાર્થ છે, અને જીવ તેમજ જગત્ એતો દોરડીમાં સાપની પેટે માત્ર અવિદ્યાની કલ્પના છે ; વિશિષ્ટાદ્વૈતમતવાળા આ વાત કબુલ રાખતા નથી.

एषो हि तस्य सिद्धान्तः चिदचिद् ईश्वरभेदेन भोक्तृभोग्य-

નિયામક ભેદેન વ્યવસ્થિતાસ્ત્રયઃ પદાર્થા इति તદુક્તમ્

ईश्वरश्चिदचिच्चेति पदार्थत्रितयं हरिः ।

ईश्वरश्चित इत्युक्तો जीवो दृश्यमचित् पुनरिति ॥

(સર્વદર્શન સંગ્રહમાં રામાનુજ દર્શન.)

રામાનુજાચાર્યનો સિદ્ધાંત આવો છે. પદાર્થ ત્રણ છે.—ચિત્, અચિત્ અને ईश्वर. ચિત્=ભોક્તા, અચિત્=ભોગ્ય અને ईश्वर=નિયામક. આ સિદ્ધાંતનાં સમર્થન માટે તેમણે નીચેનાં વચનો ઉતાર્યા છે. ईश्वર, ચિત્ અને અચિત્—આ ત્રણ પદાર્થો છે, હરિ ईश्वર છે, જીવ ચિત્ છે અને દૃશ્ય (જડ) અચિત્ છે.

આ સંબંધમાં શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં નીચે પ્રમાણે કહેલું છે.

उद्गीत मेतत् परमन्तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरंच ।

‘ આ જે પરબ્રહ્મ તે અક્ષર, તેમાં ત્રણ સુપ્રતિષ્ઠિત છે, આ પ્રમાણે ઉંચેથી ગવાણું છે.’

આ ત્રણ કયાં ? કયાં ? ભોક્તા (જીવ), ભોગ્ય (જેડ) અને પ્રેરિતા-પ્રેરણા કરનાર (ईश्वर). કારણકે વીજે ઠેકાણે શ્વેતાશ્વતરમાં કહેલું છે કે,—

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥

આનાં ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે—

भोक्ता जीवः भोग्यम् इतरत् सर्वम्, प्रेरिता अन्तर्यामी परमेश्वर एतत् त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मैव इति ।

મતલબકે ‘ પુરુષ, પ્રકૃતિ અને પરમેશ્વર, એ બ્રહ્મના ત્રણ ભાવ છે.’

પણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ સ્વતંત્ર પદાર્થ હોવા છતાં ત્રિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે તેઓ ईશ્વરને સંપૂર્ણ આધીન છે, કારણકે ईશ્વર જ ભોક્તા અને ભોગ્ય-પુરુષ અને પ્રકૃતિ-એ વંનેમાં અંતર્યામી રૂપે રહેલો છે.

परमेश्वरस्यैव भोक्तृभोग्ययो रुधयोरन्तर्यामिरूपेणावस्थानम्
सर्व दर्शन संग्रह.

‘ ભોક્તા અને ભોગ્ય એ વંનેમાં અંતર્યામીરૂપે ईશ્વરજ રહેલો છે.’ મતલબકે જીવ અને જડ એ વંનેમાં તેજ અંતર્યામી છે.

તેથી ત્રિશિષ્ટાદ્વૈત વાદીઓએ આ વંનેને તેનું શરીર કહીને વર્ણન કર્યું છે.’

तदेतत् कार्यावस्थस्य च कारणावस्थस्य च चिदचिद्वस्तुनः
सकलस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परब्रह्मशरीरत्वम्

(૨-૧-૧૫ સૂત્રનું શ્રીભાષ્ય).

કાર્યાવસ્થાવાલું અને કારણાવસ્થાવાલું ચિત્ અને અચિત્-સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ વધી વસ્તુયાદ જ પરબ્રહ્મનું શરીર છે.

‘ Chit and Achit, what perceives and what does not perceive—soul and matter, form, as it were, the body of Brahman are in fact modes (Prakar) of Brahman.

—(Max Müller's Indian Philosophy).

આ વાતના સમર્થન માટે શ્રીરામાનુજ નીચે લખેલા શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વાક્યના ઉતારા આપે છે.

યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ * * * * * યસ્ય પૃથિવી શરીરમ્ * * * * * યો વિજ્ઞાને તિષ્ઠન્ * * * * * યસ્ય વિજ્ઞાનં શરીરં ચ આત્મનિ તિષ્ઠન્ યસ્યાત્મા શરીરમ્ ઇત્યાદિ-અંતર્યામી બ્રાહ્મણ.

‘જગત્ સર્વં શરીરં તે,’ ‘યદમ્બુ વૈષ્ણવઃ કાયઃ’ ‘તત્સર્વં વૈ હરેસ્તનુઃ’; ‘તાનિ સર્વાણિ તદ્ વપુઃ’; સોઽધિધ્યાય શરીરાન્ સ્વાત્.’

‘જે (અંતર્યામી રૂપે) પૃથ્વીમાં રહેલો છે, પૃથ્વી જેનું શરીર છે ; જે વિજ્ઞાનમાં રહેલો છે, વિજ્ઞાન જેનું શરીર છે ; જે આત્મામાં રહેલો છે, આત્મા જેનું શરીર છે.’

‘આમું જગત્ તારું શરીર છે ;’ ‘જે અંબુ (કારણાર્ણવ) તે વિષ્ણુનું શરીર છે.’ ‘તે વધું જ શ્રી હરિનું શરીર છે ;’ ‘તે સમગ્ર તેનું શરીર છે.’ ‘તેને ચિંતન કરીને પોતાનાં શરીરમાંથી (પ્રજા) ઉત્પન્ન કરી.’

જો એમજ હોય,—જો પુરુષ, પ્રકૃતિ અને પરમેશ્વર એ ત્રણ પદાર્થ કબુલ રાખવામાં આવે તો નીચેની શ્રુતિઓ—

નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । એકમેવાદિતીયમ્ । આત્મા વા ઇદમેકાગ્ર આસીત્ ।

“એમાં લેશ પણ નાનાત્વ નથી,” “બ્રહ્મ એક અને અદ્વિ-

તીય ” “ પહેલાં આ પરમાત્મા જ હતા ” વગેરે ઉપદેશ અ-
પાएलो છે, તેનું તાત્પર્ય શું? આ વધાં એકત્વ-પ્રતિપાદક શ્રુતિ-
વાક્યોની શી ગતિ થશે ? તેના ઉત્તરમાં વિંશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ
કહે છે કે, “ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ” આ નાનાત્વના નિષે-
ધનો ઉદ્દેશ આ જહ અને જીવ માત્ર મિથ્યા કલ્પના છે, એવો
નથી. પણ એ શ્રુતિનું વાસ્તવિક તાત્પર્ય પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ
તો માત્ર ભગવાન્નાજ પ્રકાર અથવા વિધા (aspect) છે.

एकमेव ब्रह्म नानाभूतचिदचित्प्रकारं नानात्वेनावस्थितम्
सर्वदर्शन संग्रह.

‘ જુદાં જુદાં ભૂત, ચિત્ અને અચિત્ એ એકજ બ્રહ્મના પ્ર-
કાર છે તે જુદે જુદે રૂપે રહેલું છે.’

एकस्यैव ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सर्वं चेतनाचेतना-
त्मकं वस्तु—
सर्वदर्शनसंग्रह.

ચિત્ અને જહ એ, એક બ્રહ્મ પદાર્થનું જ શરીર છે, તેથી તે
માત્ર તેના પ્રકાર છે.’

શ્રુતિમાં બ્રહ્મને “એકમેવાદ્વિતીયમ્” કહ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય
બ્રહ્મ સિવાય વીજી વસ્તુ નથી, એવો નથી. તે શ્રુતિનો અભિ-
પ્રાય એવો છે કે, પ્રલયમાં જ્યારે પ્રકૃતિ-પુરુષ નામ-રૂપના ભેદ
વિનાનાં થઈ અર્નિદેશ્ય ભાવે બ્રહ્મમાં વિલીન રહે છે ત્યારે તે
અવ્યાકૃત અવસ્થામાં તે “ એકમેવાદ્વિતીયમ્ ” છે.

તદ્દેતત્ તર્હિ અવ્યાકૃતમાસીત્ । નામરૂપાભ્યાં વ્યાક્રિયતે
' પ્રલયમાં જગત્ અવ્યાકૃત અવસ્થામાં રહે છે ; પછી (ઉ-
ત્પત્તિ વચ્ચે) તે નામરૂપ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે.'

વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે—

વસ્તુવન્તર વિશિષ્ઠસ્યૈવ અદ્વિતીયત્વં શ્રુત્યભિપ્રાયઃ ।
અને તેઓ એ વાતના ટેકામાં નીચલાં શાસ્ત્ર વાક્યો વતાવેછે.

एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टिं स्वमायया ।

संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥

एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः ।

✽

✽

✽

✽

मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् ॥

अक्षरं तमसि लीयते तमः परेदेवे एकीभवति ।

ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे लोके चराचरे ।

आभूतसंप्लवेપ્રાપ્તે પ્રલીને પ્રકૃતૌ મહાન્ ॥

एकस्तिष्ठति सर्वात्मा स तु नारायणः प्रभु ॥

' નારાયણ દેવ એક અને અદ્વિતીય છે, તે પોતાની માયાના
બઝથી પૂર્વે રચેલાં જગત્નો કાઢી કલાવડે કલ્પાન્તે સંહાર
કરીને એક અદ્વિતીય ईश्वर રૂપે રહે છે. વધા આત્માઓ તેમાં
રહે છે, અને આશું જગત્ તેમાં વિલીન રહે છે.'

મારામાંથીજ સઘળું ઉત્પન્ન થાયછે, મારામાંજ વધું સ્થિતિ કરી રહેછે, મારામાં જ વધું વિલીન થાયછે, અદ્વિતીય બ્રહ્મ હુંજ છું.’

‘ અક્ષર પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે, પ્રકૃતિ પરમેશ્વરમાં એકી ભૂત થાય છે’

જ્યારે બ્રહ્માદિ લય પામે છે, જ્યારે ચરાચર વિનષ્ટ થાયછે, જ્યારે ભૂતમાત્રનો પ્રલય થાય છે, જ્યારે મહત્ત્વ પ્રકૃતિમાં વિલીન થઈ જાય છે; ત્યારે સર્વાત્મા એક અદ્વિતીય ઈશ્વર રહે છે, તેજ નારાયણ પ્રભુ છે.

આ વધાં પ્રમાણો ઉપર આધાર રાखીને વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ “ એકમેવાદ્વિતીયસ્ ” શ્રુતિનો અર્થ આ પ્રમાણે કરેછે.

તદાનીં સૂક્ષ્મ ચિદચિદ્વિશિષ્ટસ્ય બ્રહ્મણઃ સિદ્ધત્વાદ્ વિશિષ્ટસ્યૈવ અદ્વિતીયત્વં સિદ્ધસ્મ્ । * * તદનાદિત્વેઽપિ અવિભાગ ઉપપચતે, યતસ્તત્ ક્ષેત્રજ્ઞવસ્તુ તદાનીં પરિત્યક્ત નામરૂપં બ્રહ્મશરીરતયાપિ પૃથક્ વ્યપદેજ્ઞાનર્હમતિસૂક્ષ્મસ્મ્ ।

(વેદાન્ત તત્ત્વસાર).

‘ પ્રલયમાં સૂક્ષ્મ થયેલાં જીવ અને જડ બ્રહ્મમાં વિલીન રહે છે. તે વિશિષ્ટ બ્રહ્મ સિવાય વીજું કાંઈ પળ રહેતું નથી. તેથી તેને અદ્વિતીય કહેવામાં આવે છે. જોકે જગત્ અનાદિ છે, તોપણ પ્રલયમાં જગત્ બ્રહ્મથી અભિન્ન થઈ જાય છે, કારણ કે, તે વચ્ચે ક્ષેત્રજ્ઞ (જીવ) નામરૂપ છોડી દેને અતિ સૂક્ષ્મરૂપે

રહે છે, બ્રહ્મનું શરીર હોવા છતાં પણ તે જુદો જણાતો નથી.

આ તત્ત્વ સ્પષ્ટ કરવા માટે વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ બ્રહ્મની બે અવસ્થા,—કાર્યાવસ્થા અને કારણાવસ્થા—સ્વીકારે છે. પ્રલયમાં જ્યારે જીવ અને જડાત્મક જગત્ બ્રહ્મમાં પ્રલીન થઈ જાય છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં તેના નામ-રૂપના વિભાગ તિરોહિત થઈ જાય છે, ત્યારે બ્રહ્મની કારણાવસ્થા છે. વળી જ્યારે સૃષ્ટિમાં ચિત્ અને જડ નામ-રૂપના વિભાગમાં વહેંચાઈને વ્યક્ત સ્થૂલ અવસ્થા ધારણ કરે છે, ત્યારે બ્રહ્મની કાર્યાવસ્થા છે, તે અવસ્થામાં અચિત્ (દૃશ્ય-જડ જડત્),—ભોગ્ય (વિષય) ભોગોપકરણ (ઈન્દ્રિય) અને ભોગાયતન (દેહ) આ ત્રણ પ્રકારના આકાર ધારણ કરે છે.

નામરૂપ-વિભાગાનર્હ-સૂક્ષ્મ-દશાવત્ પ્રકૃતિપુરુષશરીરમ્ બ્રહ્મ કારણાવસ્થાં જગતસ્તદાપત્તિરેવ પ્રલયઃ નામરૂપવિભાગવિભક્ત સ્થૂલ-ચિદચિદ્-વસ્તુ-શરીરમ્ બ્રહ્મ કાર્યાવસ્થાં બ્રહ્મણસ્તથા-વિધ-સ્થૂલભાવશ્ચ સૃષ્ટિરિત્યભિધીયતે ।

સર્વદર્શનસંગ્રહમાં રામાનુજ દર્શન.

‘કારણાવસ્થાવાળા બ્રહ્મનું નામરૂપના ભેદ વગરનું સૂક્ષ્મ દશાવાલું પ્રકૃતિ અને પુરુષરૂપ શરીર જે જગત્ તેનું બ્રહ્મમાં લીન થવું તેનું નામજ પ્રલય. અને કાર્યાવસ્થાવાળા બ્રહ્મનું નામરૂપના વિભાગથી વહેંચાણું, સ્થૂળદશાને પામેલું ચિત્

અને અચિત્ (જીવ ને જડ) શરીર ; બ્રહ્મના આવા સ્થૂળ ભાવને જ ઉત્પત્તિ કહે છે.’

પરબ્રહ્મ હિ કારણાવસ્થં કાર્યાવસ્થં . સૂક્ષ્મસ્થૂલચિદચિદ્ વસ્તુ શરીરતયા સર્વદા સર્વાત્મભૂતમ્ । ૧-૨-૧ સૂત્રનું શ્રીભાષ્ય.

‘ પરબ્રહ્મની બે અવસ્થા,—કારણાવસ્થા અને કાર્યાવસ્થા. કારણાવસ્થામાં સૂક્ષ્મ-ભાવવાળાં પ્રકૃતિ પુરુષ તેનું શરીર છે ; અને કાર્યાવસ્થામાં સ્થૂળ ભાવ પામેલાં પ્રકૃતિ પુરુષ તેનું શરીર છે તેથી, તે હમેશાં સૌના આત્મારુપે રહેલું છે.’

આથી,—

આત્મા વા ઇદમગ્ર આસીત્ ।

‘ આરંભમાં.’ આત્મા સિવાય વીજું કાંઈ નહોતું ’—ઇત્યાદિ શ્રુતિ વાક્ય, એવા ભાવનાં સમજવાં જોઈએ, પ્રલય વચ્ચે આજું જગત્ બ્રહ્મમાં લીન હતું—એકીભૂત હતું ; એ વડે સ્વરૂપ-નિવૃત્તિ સમજવાની નથી. જગત્ સ્થૂળરૂપ છોડી દઈને સૂક્ષ્મરૂપે બ્રહ્મમાં હતું—એમજ સમજવાનું છે. આથી, સૂક્ષ્મ ચિત્ અને જડ વિશિષ્ટ બ્રહ્મજ જગત્નું કારણ છે.’

‘નનુ ‘ આત્મા વા ઇદમગ્ર આસીત્ ’ ઇતિ પ્રાક્ સૃષ્ટેરેકત્વા-વધારણાત્ કથં સૂક્ષ્મ ચિદચિદ્ વિશિષ્ટસ્ય નારાયણસ્ય કારણત્વં । ઉચ્યતે । યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્ પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ ’ ઇતિ પરિત્યક્ત સ્થૂલાકા-

ત્યારે જગત્ને બ્રહ્મથી અભિન્ન કહેવામાં આવે છે, (તદનન્ય-
ત્વમ્ આરંભણશદ્વાદિભ્યઃ—બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૧-૧૫), અને બ્રહ્મને
જાણવાથી વધું જાણેલું થાય છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે,
તેની મતલબ એ છે કે, જગત્ જ્યારે બ્રહ્મનું શરીર છે, બ્રહ્મનો
રાણાં સૂક્ષ્માકારાપત્યાબ્રહ્મણિ વૃત્તિઃ પ્રતિપાદ્યતે, નતુસ્વરૂપનિ-
વૃત્તિઃ, ‘અક્ષરં તમસિ લીયતે, તમઃ પરેદેવે એકીભવાતિ’ इति
તમઃશદ્ભવાચ્યાયાઃ પ્રકૃતેઃ પરમાત્મન્યેકીભાવશ્રવણાત્ પૃથગ્-
ગ્રહણરહિતત્વેન વૃત્તિરેકીભાવઃ ।

‘આરંભમાં આ જગત્ આત્મા હતું’ એ શ્રુતિવડે સૃષ્ટિ પહેલાં
એક આત્માજ હતો, એમ પ્રતિપન્ન થાય છે. ત્યારે સૂક્ષ્મચિદચિદ્
વિશિષ્ટ નારાયણનું કારણપણું શી રીતે ઘટે ? આ શંકાનાં
સમાધાનમાં કહે છે કે “જેમાંથી આ જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય
છે, જેમાં તેની સ્થિતિ છે, અને જેના વડે પ્રલય થાય છે, તેજ
બ્રહ્મ.”—આ શ્રુતિવાક્યમાં જગત્ સ્થૂલ અવસ્થા છોડી દઈને
સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં બ્રહ્મમાં વિલીન રહે, એમજ સિદ્ધ થાય છે,
જગત્ની અત્યંત નિવૃત્તિનું પ્રતિપાદન થતું નથી. “તમઃ પર-
મેશ્વરમાં એકીભૂત થાય” — એ વાક્યમાં તમઃ શદ્ભવાચ્ય પ્રકૃતિ
પરમેશ્વરમાં વિલીન થઈ એકીભૂત થાય, એમજ કહેવામાં આ-
વ્યું છે. એકીભાવ એટલે-જે અવસ્થામાં વસ્તુનું પ્રથક્ રૂપે ગ્રહણ
કરી શકાય નહિ તે અવસ્થા.

પ્રકાર છે, ત્યારે તેને જાણવાથી પછી શું અજાણ્યું રહી શકે?

કાર્યમપિ સર્વં બ્રહ્મૈવ ઇતિ કારણભૂતબ્રહ્માત્મજ્ઞાનાદેવ સર્વ-
વિજ્ઞાનં ભવતીતિ એક વિજ્ઞાનેન સર્વવિજ્ઞાનસ્ય ઉપપન્નતરત્વાત્ ।

(સર્વદર્શનસંગ્રહમાં રામાનુજ દર્શન).

‘ સર્વ કાર્યપણ બ્રહ્મજ છે, તેમનાં કારણભૂત બ્રહ્મનું જ્ઞાન
થવાથી જ કાર્યનું પણ જ્ઞાન થાય છે. ‘ એક વસ્તુ જાણવાથી
બધું જાણેલું થાય છે, ’ એમ જે શ્રુતિ કહે છે, તે પણ આ રીતે
સંગત થાય છે. ’

અત્રેદં તત્ત્વં ચિદચિદ્વસ્તુશરીરતયા તત્પ્રકારં બ્રહ્મૈવ સર્વદા
સર્વશબ્દાભિધેયં । તત્ કદાચિત્ સ્વસ્માત્ સ્વશરીરતયાઽપિ
પૃથગ્ વ્યપદેશાનર્હ સૂક્ષ્મદશાપન્ન ચિદચિદ્વસ્તુશરીરં તત્
કારણાવસ્થંબ્રહ્મ । કદાચિદ્ ચ વિભક્તનામરૂપ વ્યવહારાર્હ
સ્થૂલદશાપન્ન ચિદચિદ્ વસ્તુશરીરં તત્ચ કાર્યાવસ્થમિતિકા-
રણાત્ પરસ્માત્ બ્રહ્મણઃ કાર્યરૂપં જગદનન્યત્ ।

(૨-૧-૧૫ બ્રહ્મસૂત્રનું શ્રીભાષ્ય).

અતઃ સર્વાવસ્થં બ્રહ્મં ચિદચિદ્વસ્તુશરીરમિતિ સૂક્ષ્મચિદ-
ચિદ્વસ્તુશરીરં બ્રહ્મ કારણં તદેવ બ્રહ્મ સ્થૂલચિદચિદ્વસ્તુશ-
રીરમ્ જગદાલ્યં કાર્યમિતિ જગદ્ બ્રહ્મણોઃ સામાનાધિકરણ્યો
પપત્તિઃ ।

(૨-૧-૨૩ બ્રહ્મસૂત્રનું શ્રીભાષ્ય).

‘ અહિંઆ આ તત્ત્વ છે. બ્રહ્મજ સર્વદા “ સર્વ ” શબ્દનું

વાચ્ય છે ; કારણકે, ચિત્ અને જડ તેનાં શરીરરૂપે તેનોજ પ્રકાર છે. તેની કોઈવાર કારણાવસ્થા અને કોઈવાર કાર્યાવસ્થામાં સૂક્ષ્મસ્થિતિવાળું, સ્વતંત્રનામરૂપ વગરનું જીવ અને જડ તેનું શરીર છે અને કાર્યાવસ્થામાં સ્થૂલદશાવાળું જીવ અને જડ તેનું શરીર છે કારણકે પરબ્રહ્મથી, તેનું કાર્ય જે જગત્ અભિન્ન છે.’

આથી વધી અવસ્થામાં જીવ અને જડ બ્રહ્મનું શરીર છે. કારણબ્રહ્મનું સૂક્ષ્મ જીવ અને જડ શરીર ; કાર્યબ્રહ્મનું (જેનું નામ જગત્ છે) સ્થૂલ જીવ અને જડ શરીર. આ રીતે જગત્ અને બ્રહ્મની અભિન્નતા ઉપપન્ન થાય છે.’

શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે જગત્ને અસત્ કહેલું છે સ્વરૂં, પણ જગત્ માત્ર વિજ્ઞાન ઇંદ્રિયે માયિક અવસ્થા છે, એવો એનો અર્થ નથી. જગત્ને અસત્ કહેવાનું સ્વરૂં તાત્પર્ય આવું છે કે, જગત્ જ્યારે પરિણામી અને વિકારશીલ છે, જ્યારે એક રૂપે રહેતું નથી, ત્યારે નિર્વિકાર બ્રહ્મની સરસ્વામણીમાં તે અવસ્થા નહિ તો વીજું શું ?

“ વિકારજનનીમજ્ઞામ્ ”, “ નિત્યં સતત્ વિક્રિયામિ ” ત્યાદિભિરસ્યાઃ સવિકારત્વેન સતતપરિણામત્વેન ચૈકરૂપાભાવાન્ન બ્રહ્મસમાનસત્તાકત્વમ્ । અત એવેયમનૃતાદિપદૈરુપચર્યતે ।
(વેદાન્તતત્ત્વસાર).

‘ જગત્ને યોગે કહેવામાં આવે છે, તેનું તાત્પર્ય એવું છે કે, પ્રકૃતિ જ્યારે વિકારી જડ વસ્તુ છે, પ્રકૃતિ જ્યારે નિરંતર પરિણામી છે, પ્રકૃતિ જ્યારે એક રુપે રહી જ શકતી નથી (બ્રહ્મ એક રુપે જ રહે છે); ત્યારે તેની સત્તા બ્રહ્મના જેવી શી રીતે હોય ?’

જગત્ એ ભ્રમ નથી,—માયાનું વિજૃંભણ-વિજ્ઞાન માત્ર નથી, એ વાતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓએ અનેક યુક્તિઓ વતાવી છે, અનેક તર્કો કર્યા છે.

અતો વિજ્ઞાનમાત્રમેવ તત્ત્વં નવાહ્યાર્થોઽસ્તિદિત્યેવં પ્રાપ્તે પ્રચક્ષ્મ હે નાભાવ ઉપલબ્ધેરિતિ । (બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૨-૨૭).

જ્ઞાનવ્યતિરિક્તસ્ય અભાવો વક્તું ન શક્યતે કુતઃ ઉપલબ્ધેઃ જ્ઞાતુરાત્મનોઽર્થવિશેષવ્યવહારયોગ્યતાઽપાદાનરુપેણ જ્ઞાનસ્યોપલબ્ધેઃ * * * જ્ઞાનવૈચિત્ર્યમપ્યર્થવૈચિત્ર્યકૃતમેવ * * * યત્ પરૈઃ સ્વમજ્ઞાનદૃષ્ટાંતેન જાગરિતજ્ઞાનાનામપિ નિરાલંબનત્વ મુક્તં તત્રાહ * * * વૈધર્માચ્ચ ન સ્વપ્નાદિવત્ ।

(બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૨-૨૮).

સ્વમજ્ઞાનવૈધર્માજ્ઞાગરિતજ્ઞાનાનામ્ અર્થશૂન્યત્વં ન યુજ્યતે વક્તું—* * * ન ભાવોઽનુપલબ્ધેઃ । (બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૨-૨૯).

ન કેવલસ્યાર્થ શૂન્યસ્ય જ્ઞાનસ્ય ભાવઃ સંભવાતિ કુતઃ ક્વચિદપ્યનુપલબ્ધેઃ ।

જો કોઈ કહે કે વાહ્યાર્થ (External world) નથી—માત્ર

વિજ્ઞાન જ છે, તો તેના જવાબમાં અમે કહીએ છીએ કે—“ના-ભાવ:” આ બ્રહ્મસૂત્રમાં સ્પષ્ટ કહેલું છે કે જ્યારે જગત્ની ઉપલબ્ધિ થાય છે, ત્યારે વિજ્ઞાન સિવાય પદાર્થની સત્તા નથી, એમ કહેવું એ સંગત-યોગ્ય નથી. કારણકે—વિષયને જ્ઞાતાના વ્યવહારને યોગ્ય કરવાથી જ જ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ થાય છે, વિષય નહોય તો એવું શી રીતે થાય ? *** વળી વિષય વિચિત્ર હોવાથી જ્ઞાન પણ વિચિત્ર થાય છે. *** વિરુદ્ધવાદીઓ કહે છે કે જ્યારે સ્વપ્ન જ્ઞાન નિરાલંબન (આધાર વિનાનું) છે—ત્યારે જાગ્રતમાં થતું જ્ઞાન પણ આલંબન વિનાનું છે, તેનો ઉત્તરકે—“વૈધર્મ્યાચ્છ” (સૂત્ર ૨-૨-૨૮). સ્વપ્નજ્ઞાન અને જાગ્રત જ્ઞાન એક ધર્મવાળું નથી. તેથી સ્વપ્ન-જ્ઞાનના દ્રષ્ટાંતથી જાગ્રત જ્ઞાનને પણ અર્થ શૂન્ય (નિરાલંબન) કહેવું એ સંગત-યોગ્ય નથી. * * કેવલ અર્થ શૂન્ય જ્ઞાનનો “ભાવ” સંભવે જ નહિ. કારણકે કોઈને કોઈ ઠેકાણે તેનો વાધ થાય જ.

અદ્વૈત-વાદીઓના મત પ્રમાણે જીવ અને બ્રહ્મ સ્વરૂપથી જ

‘ભાવે ચ ઉપલબ્ધે: । બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૧-૧૬.

અસદિતિ ચેત્ ન પ્રતિષેધમાત્રત્વાત્—બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૧-૭.

તદનન્યત્વમ્ આરંભણશદ્ધાદિભ્યઃ—બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૧-૧૫.

ઇત્યાદિ સૂત્રોનાં ભાષ્યમાં શ્રીરામાનુજચાર્યે પોતાનો મત વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

અભિન્ન છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીઓ આ વાત સ્વીકારતા નથી. તેઓ કહે છે કે, બ્રહ્મ અને જીવ એ એક વીજાથી તદ્દન જુદી વસ્તુ છે.' x x

जीवपरयोरपि स्वरूपैक्यं देहात्मनाविव न संभवति । तथा च श्रुतिः—द्वा सुपर्णा सयुजा सखायां समानं वृक्षं परिषस्व-
जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्रन् अन्योऽभिचाक-
शीति । ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्ध्ये
x x x अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम् सर्वात्मा इत्याद्याः
“भेदव्यपदेशात्” उभयेऽपि भेदेनैनमधीयते भेदव्यपदेशाच्चा-
न्यः, अधिकंतु भेदनिर्देशात् ” इत्यादिषु सूत्रेषु च ‘य आत्म-
नि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य
आत्मानं अन्तरो यमयति’ प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः प्राज्ञेना-
त्मनाऽन्वारूढः इत्यादिभिरुभयोरन्योन्य प्रत्यनीकाकारेण स्व-
रूपनिर्णयात्.^१ (१-१-१ ब्रह्मसूत्रनुं श्रीभाष्य).

^१ The souls as individuals posses reality.

The human spirit is distinct from the Divine spirit.

^૨ જીવ અને બ્રહ્મ એકવીજાથી તદ્દન જુદી જ વસ્તુ છે એ મતના ટેકામાં વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીઓ નીચેનાં સૂત્રોઉપર પળ ભાર દેછે.
इतरव्यपदेशात् हिताकारणादिदोषप्रसक्तिः २-१-२० सूत्र.
प्रकाशादिवत्तु नैवं परः २-३-४६ सूत्र.
सुषुप्त्युत्क्रांत्योर्भेदेन १-३-४३ सूत्र.

અર્થાત્ ‘દેહ અને આત્માનું જેમ સ્વરૂપથી એક્ય સંભવતું નથી, તેમ જીવ અને બ્રહ્માનું પણ એક્ય સંભવતું નથી. કારણકે, નીચે જણાવેલ શ્રુતિ સ્મૃતિ અને મૂત્રોએ જીવ અને બ્રહ્માનાં સ્વરૂપનો જે નિર્ણય કર્યો છે, તેથી એ બંને એક વીજાથી ઝલટા છે, એમ સમજાય છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ જેમકે-સાથે રહેનારાં મૈત્રીવાળાં બે પક્ષી એક ઝાંડ ઉપર રહેલાં છે. તેમાંનું એક પક્ષી સ્વાદવાળો खोराक खाय છે વીજું खोराक ન खाताં માત્ર જુએ છે. લોકમાં સુકૃતનાં “ઋત” ને પીનારાં બે જણાં પરમ પરાત્પર સ્થાનમાં ગુફામાં પેટેલાં છે. તે સર્વાત્મા માણસોને શાસનમાં રાખનાર અન્તર્યામિ છે. ભેદવ્યપદેશને માટે બંને એ ઉપદેશ આપ્યો છે. ભેદવ્યપદેશહેતુ ભિન્ન છે. ભેદ નિર્દેશ હેતુ અધિક ઇત્યાદિ બ્રહ્મમૂત્ર “જે આત્મામાં રહીને આત્માની અંદર છે—જેને આત્મા જણાતો નથી—આત્મા જેનું શરીર છે—જે આત્માનો અંતર્યામી છે.” “પ્રાજ્ઞ આત્માવડે આલિંગીત છે, પ્રાજ્ઞઆત્માવડે અધિષ્ઠિત છે.” વગેરે, વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીઓ જીવ બ્રહ્મના ભેદને ટેકો આપવા નીચેનાં શાસ્ત્ર વાક્યો વતાવે છે. “પતિં વિશ્વસ્યાત્મેશ્વરં” “આત્માધારોઽસ્થિલાશ્રયઃ”—વિશ્વનો પતિ, આત્માનો ઈશ્વર, આત્માનો આધાર, સર્વનો આશ્રય.’

બીજે ઠેકાણે રામાનુજાચાર્યે આ પ્રમાણે લખ્યું છે,—

આધ્યાત્મિકાદિદુઃસ્વયોગાર્હાત્ પ્રત્યગાત્મનોઽધિકમ્ અર્થા-
ન્તરભૂતં બ્રહ્મ કુતઃ ભેદનિર્દેશાત્ પ્રત્યગાત્મનો હિ ભેદેન નિર્દિ-
શ્યતે પર બ્રહ્મ × × × ‘ય આત્માનિ તિષ્ઠન્ × × × ય આ-
ત્માનં અંતરો યમયતિ સ ત આત્મા અન્તર્યામી અમૃતઃ’ ‘પૃ-
થગાત્માનં પ્રેરિતારં ચ મત્વા’ ‘સ કારણં કરણાધિપાધિપઃ’
‘જ્ઞાજ્ઞૌ દ્વાવજાવીશાનીશૌ × × ‘પ્રધાનક્ષેત્રજ્ઞપતિર્ગુણેશઃ’

યોઽવ્યક્તમન્તરે સંચરન્ યસ્યાવ્યક્તં શરીરં યમ્ અવ્યક્તં ન વેદ, યો
ઽક્ષરમ્ અન્તરે સંચરન્ યસ્યાક્ષરં શરીરં યમક્ષરં ન વેદ એષ સર્વ ભૂ-
તાન્તરાત્મા, અપહતપાપ્મા દિવ્યો દેવ એકો નારાયણ ઇત્યાદિભિઃ

મતલવકે ‘બ્રહ્મ જીવથી જુદું છે. જીવ આધ્યાત્મિક આ-
ધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખને આધીન
છે, તે જીવ અને બ્રહ્મ એક વસ્તુ શી રીતે હોઈ શકે? તેથી શ્રુ-

‘આ વાતનો પ્રતિધ્વનિ કરી વેદાંત તત્ત્વસાર કર્તાએ લખ્યું છે કે-

“નૈવં પરઃ” ઇતિ યથાભૂતો જીવસ્તથાભૂતો ન પરઃ યથૈવ
હિ પ્રભાયાઃ પ્રભાવાન્ અન્યથાભૂતસ્તથા પ્રભાસ્થાનીય તદંશાત્
જીવાદ્ અંશી પરોપ્યર્થાન્તરભૂતઃ । “નૈવં પરઃ” આથી એમ
કહ્યું કે, જેવો જીવ છે, તેવા પરમેશ્વર નથી. જેમ પ્રભા અને
પ્રભાવાનમાં ભેદ છે તેમ પ્રભાને ઠેકાણે જીવ અંશ અને પરમા-
ત્મા અંશી, તેથી તે જુદું તત્ત્વ છે.

તિમાં પરબ્રહ્મનો જીવથી ભેદ નિર્દિષ્ટ થયો છે. ' જે આત્મામાં રહીને આત્માની અંદર, જે આત્માને અંદર યમન કરે, તે અંતર્યામી અમૃત તારો આત્મા; જીવ અને નિયામક (ઈશ્વર) પ્રથમ મનન કરીને; તેજ કારણ અને કરણાધિપતિ (જીવ): અધિપતિ ઇશ અને અનીશ, પ્રાજ્ઞ અને અજ્ઞ બંને અજ તે પ્રધાન અને ક્ષેત્રજ્ઞ (પ્રકૃતિ અને પુરુષ) નો અધિપતિ—ગુણનો પ્રમુ જે પ્રકૃતિની અંદર સંચરણ કરે, પ્રકૃતિ જેનું શરીર; પ્રકૃતિ જેને જાણે નહિ; જે અક્ષર (જીવ) ની અંદર સંચરણ કરે, અક્ષર જેનું શરીર, અક્ષર જેને જાણે નહિ; તે સર્વ ભૂતનો અંતરાત્મા પાપના સ્પર્શ વિનાનો એક માત્ર દિવ્ય દેવ (અદ્વિતીય ઈશ્વર) નારાયણ.'

વઢી વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીઓ કહે છે કે, બ્રહ્મ જ્યારે અંશબદ્ધ વસ્તુ છે, ત્યારે જીવ એ બ્રહ્મનો સ્વંદ-અંશપણ થઈ-હોઈ શકે નહિ. ન ચ બ્રહ્મસ્વરૂપો જીવ:—(વેદાન્ત તત્ત્વસાર) ત્યારે જીવને જે બ્રહ્મનો અંશ કહેવામાં આવ્યો છે—

અંશો નાનાવ્યપદેશાત્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૩-૪૨

એનો અર્થ જીવ બ્રહ્મની વિભૂતિ. જેમ પ્રભાને અગ્નિનો અંશ કહી શકાય, જેમ દેહને દેહીનો અંશ કહી શકાય, તેમ-તેવી રીતે-જીવ બ્રહ્મનો અંશ.'

'પ્રકાશાદિવત્તુ નૈવં પરઃ (૨-૩-૪૫) સૂત્રનાં ભાષ્યમાં રામાનુજે લખ્યું છે કે પ્રકાશાદિવત્ જીવઃ પરમાત્મનોઽંશઃ

श्रुतिमां ठेक ठेकाणे जीव अने ब्रह्मना अभेदनो निर्देश कर्यो छे खरो, जेमके “ सोऽहं ” तत्त्वमसि ” इत्यादि. पण ए वधां वाक्योनं तात्पर्य एवुं छे के जीव ब्रह्म-व्याप्य छे. जीव ब्रह्मनुं शरीर छे, जीवब्रह्मात्मक छे.

ततश्च जीवव्यापित्येनाभेदो व्यपदिश्यते—वेदान्त तत्त्वसार.

सर्व दर्शनसंग्रह-कार रामानुज दर्शनविशे लखतां आ प्रसंगे आ प्रमाणे लखे छे,—

तथाहि तत्पदं निरस्तसमस्तदोषमनवधिकातिशयासंख्येय-
कल्याणगुणास्पदं जगदुदयविभवलयलीलं ब्रह्म प्रतिपादयति
तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेत्यादिषु तस्यैव प्रकृतत्वात् समानाधि-
करण्यं ; त्वं पदं वा चिद् विशिष्टं जीवशरीरं ब्रह्माचष्टे प्रका-
रद्वयविशिष्टैकवस्तुपरत्वात् समानाधिकरण्यस्य ।

मतलवके ‘तत्त्वमसि—ए वाक्यमां तत्पदार्थी, जे सर्व प्रकारना दोष विनानुं घणा कल्याण गुणोना आधार रुप, जगत्नी उत्प-
यथाग्न्यादित्याद् भास्वतो भारुषः प्रकाशोऽशः भवति. यथा
वा देहिनो देवमनुष्यादेर्देहोऽशस्तद्भवत् * * एवं जीवपरयो
विशेष्यविशेषणारेवं शांशित्वं स्वभावभेदश्चापपद्यते.

‘तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिषु. तच्छब्द ब्रह्मशब्दवत्
‘त्वम्’ ‘अयम्’ ‘आत्मा’ शब्दोऽपि जीवशरीरकब्रह्मवा-
चकत्वेन एकार्थाभिधायित्वात् ।

ત્તિ સ્થિતિ અને લય એ જોનો લીલા-વિલાસ છે, તે બ્રહ્મને જાણવું. કારણ, તત્ ઐક્ષત-એ ટેકાળે તત્પદ્ધતી બ્રહ્મને જ જણાવવાનું છે. તત્ત્વમસિમાં પણ તત્ પદ્ધતી તે એક જ વસ્તુ સમજવાની છે. ત્વંપદ વડે જે ચિદ્વિશિષ્ટ, અને જીવ જેનું શરીર છે, તે બ્રહ્મ જ સમજવાનું છે. વસ્તુ એક જ હોવા છતાં તેના પ્રકારના ભેદ છે-સમાનાધિકરણવડે આ વાતનું સૂચન થાય છે.' વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે, જીવ અવશ્યે કરીને નિત્ય વસ્તુ છે.

ન જાયતે મ્રિયતે વા વિપશ્ચિત્ ।

‘જીવ જન્મતો પણ નથી, મરતો પણ નથી.’

આ શ્રુતિનાં વલ્લભી તેઓ કહે છે કે જીવનો જન્મ પણ નથી મરણ પણ નથી. આ સંબંધમાં અદ્વૈત-વાદીઓ સાથે તેમનો મત મળતો છે. પણ અદ્વૈત-વાદીઓ જીવને વિશ્વ (સર્વ-વ્યાપી) કહે છે, તે વાવતમાં તેમનો મત જુદો છે. તેઓ કહે છે કે જીવ અણુ છે. અને એ વાતની સાંધીતી માટે નીચલી શ્રુતિઓ જણાવે છે:-

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ।

‘આ અણુ આત્મા ચિત્તવડે જાણવા યોગ્ય છે.’

वालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च ।

ભોગો જીવઃ સવિજ્ઞેયઃ સ આનન્ત્યાય કલ્પત ઇતિ

આરાગ્રભાવઃ પુરુષોઽણુરાત્મા ચેતસાવેદિતવ્ય ઇતિચ ।

‘વાલના અગ્રભાગના સોભાગ કરી તેમાંના દરેક ભાગના

પાછા સોભાગ કરવામાં આવે તો તે દરેક ભાગ જેવડો જીવ છે, તે જીવને જાણવાથી અમર થઈ જવાય.'

‘જીવ આરાગ્ર ભાગ—અણુ પરિણામ, તેને ચિત્તવડે જાણવો.’ જીવ જ્યારે અણુ, ત્યારે એક જીવ કદિ પણ ઘણાં શરીરમાં અધિષ્ઠિત થઈ શકે નહિ. તેથી જીવ ઘણા છે. દરેક શરીરમાં જુદો જુદો છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈતમત પ્રમાણે ईશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી એજ જીવનો પરમ-પુરુષાર્થ છે. જીવ જ્યારે પુરુષોત્તમને મેળવી શકે, ત્યારે તેને પરમસિદ્ધિનો લાભ થાય. પુનરાવૃત્તિ વિનાનો ભગવત્-પદનો લાભ તે આ સિદ્ધિ સમજવી.

स्व भक्तं वासुदेवोपि संप्राप्यानन्दमक्षयम् ।

पुनरावृत्तिरहितं स्वीयं धामं प्रयच्छति ॥

‘વાસુદેવ પોતાના ભક્તને અક્ષય આનંદ આપીને પુનરાવૃત્તિ રહિત પોતાનું ધામ આપે.’

તેને મેળવવાનો ઉપાય શો ? એના જવાવમાં શ્રીરામાનુજા-ચાર્યે વેદાન્ત-સંગ્રહમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે—

સોડ્યં પરબ્રહ્મભૂતઃ પુરુષોત્તમો નિરતિશયપુણ્યસંચયક્ષીણા-
શેષજન્મોપચિતપાપરાશેઃ પરમપુરુષચરણારવિંદ શરણાગ્નિ-
જનિત-તદાભિમુખ્યસ્ય સદાચાર્યોપદેશોપબૃંહિતશાસ્ત્રાધિગત-
તત્ત્વયાથાત્મ્યાસ્વબોધપૂર્વકાહરહરૂપચીયમાનશમદમતપઃશૌચ-

ક્ષમાર્જવભયાભયસ્થાનવિવેકદયાર્હિસાઘ્યાત્મગુણોપેતસ્ય વર્ણા-
શ્રમોચિતપરમપુરુષારાધનવેપનિત્યનૈમિત્તિકકર્મોયસંહૃતિનિષિ-
દ્ધપરિહારનિષ્ઠસ્યપરમપુરુષચરણારવિંદયુગલન્યસ્તાત્માત્મીય-
સ્ય તદ્ભક્તિકારિતાનવરતસ્તુતિ-સ્મૃતિ-નમસ્કૃતિ-વન્દન-યતન-
કીર્તન-ગુણશ્રવણ-વચન-પ્રણામાદિપ્રીતપરમકારુણિક-પુરુષોત્ત-
મપ્રસાદ-વિધ્વસ્ત્રસ્વાન્ત-ધ્વાન્તસ્યાનન્યપ્રયોજનાનવરત-નિરતિ-
શયાપ્રિયવિશદતમ-પ્રત્યક્ષતાપન્નનુધ્યાનરુપભક્તૈકલભ્યઃ । તદુ-
ક્તં પરમગુરુભિર્ભગવદ્યામુનાચાર્યપાદૈઃ-ઉભયપરિક્રમિતિસ્વા-
ન્ત સ્યૈકાન્તિકાત્યન્તિક-ભક્તિયોગ્યલભ્યશ્ચિત્તિ ॥

તે પરબ્રહ્મરુપ પુરુષોત્તમ, નીચે જળાવેલા સાધકના સંવં-
ધમાં વીજાં પ્રયોજન વિનાની, વિરામ-રાહિત, અતિશય-રાહિત,
પ્રિય, સુવિશદ, પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ, અનુધ્યાન રુપ જે ભક્તિ, તે વડે
જ મેલવી શકાય એમ છે. (તેને પામવાનો વીજો ઉપાય નથી)
કેવો સાધક ? જેનાં પૂર્વ જન્મના પાપનો ઢગલો (આ જન્મ-
માં) મોટા પુણ્યના ઢગલા વડે નાશ પામ્યો છે ; જે પરમપુરુ-
ષનાં ચરણારવિંદમાં શરણાગત થયેલો હોવાથી તેના તરફ
અનુકૂળ થયો છે ; હમેશાં આચાર્યના ઉપદેશથી શાસ્ત્રના ય-
થાર્થ તત્ત્વબોધનાં ફળ રુપે શમ, દમ, તપઃ, શૌચ, ભય, અ-
ભય, વિવેક, દયા, અર્હિસા વગેરે સદ્ગુણવાળો થયો છે, પર-
મપુરુષની આરાધના કરીને જે વર્ણાશ્રમને ઉપયોગી નિત્ય અ-

ને નૈમિત્તિક કર્મના ઉપસંહારમાં અને નિષિદ્ધકર્મના પરિહારમાં સંયુક્ત થયેલો છે, જેણે પુરુષોત્તમના બે ચરણ કમઝમાં પોતાને અને પોતાનું જે કાંઈ હોય તે બધાંને સમર્પણ કરેલું છે, ભગવદ્ભક્તિ-પ્રણોદિત અવારિત સ્તવન, શરણ, નમસ્કાર, વંદન યતન, કીર્તન, ગુણ-શ્રવણ, વચન, ધ્યાન, અર્ચન, પ્રણામ વગેરે વડે પ્રસન્ન થયેલ પરમ કારુણિક પરમેશ્વરના પ્રસાદથી જેનાં હૃદયનો સઘળો અંધકાર નાશ પામ્યો છે,—આવો સાધક હોવો જોડે. આવીજ મતલબનું ભગવાન્ યામુનાચાર્યે કહેલું છે કે જે સાધકનું અંતઃકરણ, જ્ઞાન કર્મ એ બંને પ્રકારના યોગ વડે સંસ્કૃત થયું છે, તેજ એકાન્તિક અને આત્યન્તિક ભક્તિયોગ વડે ભગવાન્ને પામે છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ—

વિદ્યાંચાવિદ્યાંચ યસ્તદવેદોભયંસહ ।

અવિદ્યયા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યયામૃતમશ્નુતે ॥

‘જે વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેને જાણે છે. તે અવિદ્યાવડે મૃત્યુને તરી જઈને વિદ્યાવડે અમરત્વ પામે છે’—આ શ્રુતિને આધારે કહે છે કે, અવિદ્યા (કર્મ) અને વિદ્યા (ભક્તિરૂપા-પન્નધ્યાન) એ બંનેનો સમુચ્ચયજ મુક્તિનું સાધન છે.

ઉપાસના કર્મસમુચ્ચિતેન વિજ્ઞાનેન દૃષ્ટદર્શને નષ્ટેભગવદ્-ભક્તસ્ય તન્નિષ્ઠસ્ય ભક્તવત્સલઃ પરમકારુણિકઃ પુરુષોત્તમઃ

स्वयाथात्म्यानुभवानुगुणनिरवधिकानन्तरुपं पुनरावृत्तिरहितं स्वपदं प्रयच्छति ।

‘उपासना रूप कर्म सहित जे विज्ञान, ते वडे जे भगवद्भक्तनुं द्रष्टा दर्शन विनष्ट थयुं छे, तेनेज भक्तवत्सल, परमकारुणिक, पुरुषोत्तम, अनन्तकाल रहे तेवुं, पुनरावृत्ति विनानुं पोतानुं पद आपे छे.’ त्यारे ते भक्त भगवान्नां स्वरूपनो अनुभव करे छे. आ ज्ञान, वाक्यथी उत्पन्न थयेलुं आकस्मिक-ज्ञान नथी. ए ध्यान-उपासना वगेरे शङ्कथी कहेलुं वेदन अथवा साक्षात्कार छे. आ वातनुं समर्थन करवा माटे विशिष्टाद्वैत-वादीओ नीचे लखेली श्रुतिओ बतावे छे—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते स तेन लभ्यस्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वामिति ।

‘आ आत्मा शास्त्र ज्ञानवडे के बुद्धिवडे के घणां शास्त्रनां अध्ययनवडे पमातो नथी. जे तेने वरे छे, तेने ज मळे छे. तेने ज आत्मा पोतानुं स्वरूप प्रगट करे छे.’ मतलबके रामानुजनी भाषामां—

योऽयं मुमुक्षुर्वेदान्तविदितवेदनरूपध्यानादिविशिष्टः यदा तस्य तस्मिन्नेवानुध्याने निरधिकातिशया प्रीतिर्जायते तदैव तेन लभ्यते परः पुरुष इति ।

‘જ્યારે વેદાન્તમાં કહેલાં વિજ્ઞાનરૂપ ધ્યાન વગેરેનું અનુષ્ઠાન કરનાર મુમુક્ષુની તે ધ્યાનમાં અત્યંત પ્રીતિ થાય તે પ્રીતિનો અનુભવ કરે-ત્યારે જ તે મુમુક્ષુ તે પરમ પુરુષને પામે.’

વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીતા મત પ્રમાણે એ પરમ પુરુષ પરમ-કારુણિક અને ભક્તવત્સલ છે. તે લીલાને લીધે અર્ચા, વિભવ, વ્યૂહ, સૂક્ષ્મ અને અંતર્યામી એ પાંચ રૂપે રહેલો છે. અર્ચા=પ્રતિમા વગેરે; વિભવ=રામાદિ અવતાર; વ્યૂહ=વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રયુક્ત અને અનિરુદ્ધ-એ ચતુર્વ્યૂહ; સૂક્ષ્મ=સંપૂર્ણષડ્ગુણવાળાં પરબ્રહ્મ અને અંતર્યામી=જીવ માત્રના નિયામક. સાધક ક્રમે ક્રમે સ્તવન વગેરે નીચલાં પગથીયાં ઓઢંગીને અંતર્યામીની ઉપાસનાનો અધિકારી થાય છે.

અર્ચોપાસનયાક્ષિપ્તે કલ્મષેઽધિ તતો ભવેત્ ॥

વિભવોપાસવેપશ્ચાદ્ વ્યૂહોપાસ્તૌ તતઃ પરમ્ ॥

સૂક્ષ્મે તદનુશક્તઃ સ્યાદન્તર્યામિણમીક્ષિતુમિતિ ॥

(સર્વદર્શન-સંગ્રહ).

‘ષડ્ગુણમ્-ગુણાઃ અયહત પાપ્માત્માદયઃ । સોઽપહતપાપ્મા વિજરોવિમૃત્યુર્વિશોકોવિજિઘત્સઃ સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પ ઇતિ શ્રુતેઃ

‘ષડ્ગુણ કયા કયા ? પાપ હીનતા, રજો શૂન્યતા, અમરત્વ, વિશોકત્વ, અક્ષરત્વ અને સત્યકામ-સત્યસંકલ્પત્વ.’

‘ અર્ચા એટલે પ્રતિમાની ઉપાસના વડે પાપનો ક્ષય થવાથી સાધક વિભવની ઉપાસનાનો અધિકારી થાય ; ત્યાર પછી વ્યૂહ ઉપાસનાનો અધિકારી થાય ; ત્યારપછી સૂક્ષ્મની ઉપાસનામાં આસક્ત થાય ; છેલ્લી ઉપાસના—અંતર્યામીની.’

અદ્વૈત-વાદીઓ સગુણ અને નિર્ગુણ એમ બે પ્રકારની ઉપાસના કહે છે અને તેનાં ફલમાં ન્યુનાધિકતા વતાવે છે, તે વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીઓ કબુલ રાખતા નથી. તેમને તે કબુલ નથી. તેથી રામાનુજાચાર્યે પહેલાં સૂત્રનાં ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે,—

પરવિદ્યાસુ સર્વાસુ સગુણમેવ બ્રહ્મ ઉપાસ્યમ્ । ફલંચ એક રૂપમેવ

મતલબકે ‘ વધે ઠેકાણે પરાવિદ્યામાં સગુણ બ્રહ્મ જ ઉપાસનાનો વિષય છે, અને ઉપાસનાનું ફલ એક પ્રકારનું જ કહેવામાં આવ્યું છે.’ અને તેમણે પ્રમાણ-સાત્રીતી-માટે પ્રાચીન ભાષ્યકાર બોધાયન અને વાક્યકાર ટંકનો મત લીધો છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીના મત પ્રમાણે મુક્તિનું સ્વરૂપ શું ? મુક્ત પુરુષ ક્યારે પણ બ્રહ્મનાં સ્વરૂપની એકતાને પામતો નથી. તેને બ્રહ્મના સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થાય સ્વરી, બ્રહ્મને યોગ્ય એવા ગુણો (સત્યસંકલ્પત્વ)ની પ્રાપ્તિ થાય સ્વરી, પણ બ્રહ્મની સાથે એકી ભૂત થાય નહિ.

एवं गुणाः समानाः स्यु मुक्तानामीश्वरस्य च ।

सर्व कर्तृत्वमेवैकं तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥

‘મુક્ત પુરુષોના ગુણો ईશ્વરના ગુણો જેવા થાય ; પળ ईશ્વરમાં વિશેષતા એ કે સર્વ કર્તૃત્વ માત્ર ईશ્વરમાંજ સંભવે.’

નાપિ સાધનાનુષ્ઠાનેન નિરસ્તાવિદ્યસ્ય પરેણ સ્વરૂપૈક્યસંભવઃ, અવિદ્યાશ્રયત્વયોગ્યસ્ય તદનન્યત્વાસંભવાત્ ।

?લા સૂત્રનું શ્રીભાષ્ય.

આ પ્રમાણે સાધનનાં અનુષ્ઠાનવડે અવિદ્યાનો વાધ થયા છતાં પણ પરમેશ્વરની સાથે સાધકનાં સ્વરૂપની એકતા સંભવે નહિ ; અવિદ્યાના આધારના સંબંધમાં એવું થવાની સંભાવના ક્યાંથી ? શી ?

તેઓ કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં જે મુક્તને આત્મભાવ અથવા બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિની વાત છે, તેથી બ્રહ્મ અથવા આત્માના સ્વભાવની પ્રાપ્તિ સમજવી. મુક્તનું એશ્વર્ય જણાવનારી જે શ્રુતિઓ છે, તે વડે તે સ્વરાટ્, અનન્યાધિપતિ, સંકલ્પસિદ્ધ થાય, એટલું જ વર્ણવવામાં આવ્યું છે.’ પણ જગત્ની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ અને લયના વ્યાપારમાં તેનો અધિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. વેદાન્તનાં “ જગદ્વ્યાપારવર્જનમ્ ” સૂત્રમાં (૪-૪-૧૭) એ વિષયનો ઉલ્લેખ છે.

‘સંકલ્પાદેવ તચ્છુતેઃ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪-૪-૮.

અત એવ ચાનન્યાધિપતિઃ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪-૪-૯.

સર્વેઽપશ્યઃ પશ્યતિ સર્વમાપ્નોતિ સર્વશઃ । સ વા એપ દિવ્યે-
ન ચક્ષુષા મનસૈતાન્ કામાન્ પશ્યન્ રમતે ય એતે બ્રહ્મલોકે ।
સ યદિ પિતૃલોક કામો ભવતિ સંકલ્પાદેવાસ્ય પિતરઃ સમુ-
ત્તિષ્ઠન્તિ સર્વે અસ્મૈ દેવાઃ વલિમ્ આહરન્તિ ।

‘ પશ્ય (મુક્તપુરુષ) સઘલું જુએ છે, સઘલું પ્રાપ્ત કરે છે, તે
બ્રહ્મલોકમાં દિવ્ય ચક્ષુષે એ બધી કામનાની વસ્તુ જોઈને
રમણ કરે છે. જો તે પિતૃઓની કામના કરે છે, તો માત્ર સં-
કલ્પ કરવાથી પિતૃઓ આવે છે. સઘલા દેવતાઓ તેને માટે
બલિ આહરણ કરે છે.’

આજ વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓની મુક્તિ ; અદ્વૈત-વાદીઓ કહે

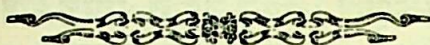
‘ The souls of the departed if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise. —(M. M.'s I. Phi. p. 251).

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman or of their souls being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain, one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the souls to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman as explained by Shamkara however prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja,—Ibid p. 252.

છે તે મુક્તિથી આ જુદી છે. કારણકે, તે મત પ્રમાણે મુક્તિનું બ્રહ્મની સાથે એકત્વ થાય છે.

ગંતવ્યં ચ પરમં સામ્યં ૩-૩-૨૮ સૂત્રનું શાંકરભાષ્ય.

‘બ્રહ્મની સાથે પરમ સામ્ય એજ (મુમુક્ષુનું) લક્ષ્ય છે.’

પ્રકરણ ૧૨ મું.

વેદાન્ત દર્શન.

વેદાન્ત અને ગીતા.

ઉપનિષદ્, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર એ ત્રણને પ્રસ્થાનત્રય કહેવામાં આવે છે. પ્રસ્થાન કહેવાનો મર્મ એ છે કે, એ ત્રણ ધ્રુવ તારા ઉપર લક્ષ રાખીને સંસાર સમુદ્રની યાત્રા કરનારે “ગમ્યસ્થાન” (વિષ્ણુવાચ્યં પરમં ધામ) તરફ મહાપથે પ્રસ્થાન કરવું. ગીતા એ ઉપનિષદ્નો સારોદ્ધાર છે.

“સર્વોપનિષદોગાત્રો દોગ્ધા ગોપાલનંદનઃ ।

પાર્થો વત્સઃ સુધીર્ઘોક્તા દુગ્ધં ગીતામૃતં મહત્ ” ॥

“સર્વ ઉપનિષદો ગાયો છે, ગોવાળને આનંદ આપનાર શ્રી કૃષ્ણ દોહનાર છે, અર્જુન વાછડો છે, બુદ્ધિમાન પુરુષ ભોક્તા

અને મોટું ગીતારૂપી અમૃત તે દૂધ છે.”

આથી ઉપનિષદ્ અને ગીતામાં કશો વિરોધ હોઈ શકે નહિ. ઉપનિષદ્ વેદનો છેલ્લો અથવા શિરોભાગ—પ્રકૃત વેદાન્ત અથવા બ્રહ્મવિદ્યા છે, તેથી વેદાન્તની સાથે ભેદ હોવા યોગ્ય નથી. કારણકે, ગીતા પોતે જ ઉપનિષદ્, પોતે જ બ્રહ્મવિદ્યા છે. તેટલામાટે ગીતાના દરેક અધ્યાયને અંતે આ પ્રમાણે વોલાતું જોવામાં આવે છે :—

શ્રીમદ્મગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયામ્ ઇત્યાદિ ।

બ્રહ્મસૂત્ર ગૌણરૂપે વેદાન્ત છે. ^૧ મુખ્ય વેદાન્તને ઉપકારક હોવાથી જ તેનું નામ વેદાન્ત દર્શન છે. વેદાન્ત દર્શન અને ગીતા એ બંને જો પરાશરતનય વેદવ્યાસેજ રચ્યાં હોય, તો તેમનો એક વીજાંની સાથે અવિરોધ હોવો એ યોગ્ય છે. પણ મૂળ દર્શનનું સ્વરૂપ તાત્પર્ય નિરૂપણ કરવાનું કામ અત્યંત કઠણ હોવાથી, અને ભાષ્યકાર આચાર્યોનો એક વીજામાં ઘણો મત-ભેદ હોવાથી, પ્રચલિત વેદાન્ત દર્શનની સાથે ઘણી વાવતોમાં ગીતામાં જુદાપણું દેખાય છે, આ પ્રકરણમાં એ વિષયનો જ

^૧વેદાન્તો નામ ઉપનિષત્ પ્રમાણમ્ । તદુપકારીણિ શારીરક સૂત્રાણિચ । વેદાન્તસાર, ૨.

વેદાન્ત વાક્ય કુસુમગ્રંથનાર્થત્વાત્ સૂત્રાણામ્ । વેદાન્તવાક્યાનિ હિ સૂત્રૈરુદાહૃત્ય વિચાર્યન્તે । ૧-૧-૨ સૂત્રેનું શંકરભાષ્ય.

વિચાર કરવામાં આવશે. એ વિચારથી ગીતા કહી કહી વાવત-
માં અદ્વૈતમતને પુષ્ટિ આપે છે, અને કહી કહી વાવતમાં વિશિષ્ટાદ્વૈ-
તમતને અનુમોદન આપે છે, તે આપણે જોઈ શકીશું.

પાછળ કહેવાઈ ગયું છે કે, અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈતમતો અ-
નુક્રમે શ્રીશંકરાચાર્ય અને રામાનુજાચાર્યે ફેલાવ્યા છતાં પણ
તેઓ ઘણા જુના વચ્ચેના છે. ગીતા રચાવાને વચ્ચે એ બંને
મતો પ્રચલિત હોવાનો અસંભવ નથી.

ગીતાના નીચલા શ્લોકને આધારે પશ્ચિમના પંડિતોએ નક્કી
કર્યું છે કે, ગીતા વેદાન્તદર્શન પછીનો ગ્રંથ છે. તેમનો આધાર-
ભૂત આ શ્લોક છે—

“ઋષિર્ભિર્બહુધા ગીતં છન્દોભિર્વિવિધૈઃ પ્રથક્ ।

બ્રહ્મસૂત્રપદૈશ્ચૈવ હેતુમદ્ભિર્વિનિશ્ચિતૈઃ ॥

ગીતા ૧-૩-૪.

‘વિવિધ છન્દથી ઋષિઓએ વહુ પ્રકારે વિગીત છે ને હેતુ-
વાળાં તથા વિનિશ્ચિત એવાં બ્રહ્મસૂત્રપદથી પણ તે વિગીત છે.’

પશ્ચિમના પંડિતોના મત પ્રમાણે વેદાન્તદર્શન એજ “બ્રહ્મ-
સૂત્ર પદ” છે; તેથી અવશ્યે કરીને ગીતા વેદાન્તદર્શન પછી ર-
ચાઈ છે, એમ તેમનું માનવું છે.

આ મત છેક અમૂલક નથી. શંકરાચાર્ય “બ્રહ્મસૂત્રપદ”
એ શબ્દનો અર્થ બ્રહ્મપ્રતિપાદક વાક્ય કરે છે. પણ તેમના શિ-

ષ્ય અને ટીકાકાર આનંદગિરિ વિકલ્પે વેદાન્તદર્શન પળ સ-
મજાવે છે. શ્રીધરસ્વામીનો મત પણ એવોજ છે.^૧

પળ આ વાવતે વિચારવાની છે કે, ગીતામાં જેમ બ્રહ્મસૂત્ર-
નો ઉલ્લેખ મઢી આવે છે, તેમ બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ ઓછામાં ઓછું
એક ઠેકાળે સ્પષ્ટ રીતે ગીતાના શ્લોક વિશેષ પ્રત્યે લક્ષ્ય આ-
પવામાં આવ્યું છે. તે સૂત્ર આ છે—

“ અતશ્ચાયનેઽપિ દક્ષિણે ।

યોગિનઃ પ્રતિ ચ સ્મર્યતે સ્માર્તે ચૈતે ” ॥

(બ્રહ્મસૂત્ર, ૪-૨-૨૦, ૨૧).

ઉપર કહેલાં સૂત્રમાં—

“ નૈતેસ્ટી પાર્થજાનન્ યોગી મુહ્યતિ કશ્ચન ।

તસ્માત્ સર્વેષુ કાલેષુ યોગયુક્તો ભવાર્જુન ॥

ગીતા ૮-૨૭.

ગીતાના આ શ્લોક ઉપર લક્ષ રાખવામાં આવ્યું છે, એ એક

“અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા” ઇત્યાદીન્યપિ સૂત્રાણ્યથ ગૃહિતા-
નિ । અન્યથા છન્દોભિરિત્યાદિની પૌનરુક્તયાત્ । આનંદગિરિ
યદ્વા “ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ” ઇત્યાદીનિ બ્રહ્મસૂત્રાણિ
ગૃહ્યન્તે । તાન્યેવ, બ્રહ્મપદ્યતે નિશ્ચીયતે એભિઃ ઇતિ પદાનિ । તૈઃ
હેતુમદ્ભિઃ “ ઈક્ષતે નાંશદ્ભ્રમ્ ” “ આનંદામયોઽભ્યાસાત્ ”
ઇત્યાદિભિ યુક્તિમદ્ભિઃ વિનિશ્ચિતાર્થેઃ—શ્રીધર.

प्रकारे चोक्तस वातछे.^१ आथी आ प्रमाण उपर आधार राखीने कही शकायछे के, वेदान्तसूत्र ए गीता पछी रचाएलो ग्रंथ छे.^२

^१आ प्रसंगे श्री शंकराचार्ये लख्युं छे के—ननु च

“यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामिभरतर्षभ”॥ गीता ८-२३.

इति कालप्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः स्मृतावना-
वृत्तये नियतः कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्तिं या-
यादिति । अत्रोच्यते—

योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते । २१ ।

योगिनः प्रति चायमहरादिकालविनियोगोऽनावृत्तये स्मर्यते।
स्मार्ते चैते योग सांख्ये न श्रौते । अतो विषयभेदात् प्रमाण-
विशेषाच्च नास्य स्मार्तस्य कालविनियोगस्य श्रौतेषु विज्ञानेषु
अवतारः ।

^२स्वर्गस्थ विद्वान् काशीनाथ त्र्यंबक तेलंगे पोते करेलां गी-
तानां अंग्रेजी भाषांतरनी प्रस्तावना (Secred book of the
East Series)मां ब्रह्मसूत्र गीता पछी रचायां छे, ए वातने
पुष्टि आपतां लख्युं छे के, नीचे जणावेलां सूत्रोमां पण गीता
तरफ लक्ष राखवामां आव्युंछे. स्मृतेश्च १-२-६; अपि च स्मर्यते
१-३-२३; अपि च स्मर्यते २-३-४५; स्मरन्ति च ४-१-१०; निशि
नेति चेन्न संबंधस्य यावद्देह भावित्वाद्दर्शयति च ४-२-१९.

અહિંયાં ત્યારે ચોક્કસ વાત કહી માનવી ? ગીતા પહેલી કે વેદાન્તદર્શન પહેલું ? પણ સ્વરૂં જોતાં આ જાતનાં પ્રમાણવડે એ વાતનો નિર્ણય થવાનો સંભવ નથી. કારણકે, શું ગીતા કે શું બ્રહ્મસૂત્ર, એ બંનેનાં વચ્ચે જતાં રૂપ વદલાઈ ગયાં છે. વાદ રાયણકૃત બ્રહ્મસૂત્રમાં પાછલના વચ્ચેમાં તેના શિષ્યો અને શિષ્યોના શિષ્યોએ નવાં નવાં સૂત્રો ઉમેર્યાં છે. એજ પ્રમાણે વેદ વ્યાસે રચેલી પ્રાચીન ભારત-સંહિતામાં એટલે મહાભારતમાં સમાવેલી ગીતામાં ઠેકાણે ઠેકાણે ફેરફાર અને નવા શ્લોકો ની રચનાવડે વધારો થયો છે.

અદ્વૈતમત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું વિવરણ કરતી વચ્ચે આપણે જોયું છે કે, આચાર્યોએ મુખ્યત્વે નીચે લખેલા પાંચ વિષયોનો વિચાર કર્યો છે, અને એજ વિષયોનું નિરૂપણ કર્યું છે.

૧. જગત્ સત્ય કે સ્વોદું એટલે વાસ્તવિક છે કે કાલ્પનિક ?
૨. જીવબ્રહ્મથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જીવ એક છે કે ઘણા ?
૩. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવું છે ? તે નિર્વિશેષ, નિરૂપાધિ, નિર્ગુણ છે કે સર્વિશેષ, સોપાધિ, સગુણ છે ? અને તેની સાધના સગુણ કે નિર્ગુણ એ બેમાંથી કેવી રીતે કરવી યોગ્ય છે ?
૪. બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શું ? કર્મ, કે જ્ઞાન, કે ધ્યાન, કે ભક્તિ ?

૫. બ્રહ્મપ્રાપ્તિનું ફલ શું ? બ્રહ્મની સાથે સાયુજ્ય (જોડાઈ જવું તે) કે બ્રહ્મના જેવાં ઐશ્વર્યનો લાભ ?

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, ઉપર કહેલા પાંચ પ્રસંગના દરેકે દરેક વિષયમાં અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતમાં મોટો તફાવત છે. હવે એ દરેક વિષયના સંબંધમાં ગીતાનો ઉપદેશ શો છે, તેનો વિચાર કરીએ.

૧. જગત્ સત્ય છે કે સ્વપ્ન છે ?

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, અદ્વૈતમત પ્રમાણે માત્ર બ્રહ્મ એ એક જ સત્ વસ્તુ છે ; બીજું વધું જ અસત્—અવસ્તુ છે. કેવળ એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ જ છે, બીજું કશું નથી. તેથી એ મત પ્રમાણે જગત્ અસત્ય, કાલ્પનિક, માત્ર માયાનું વિજૃંભણ ; રજ્જુ-સર્પની પેઠે, શુક્તિ-રજતની પેઠે, ઝાંઝવાનાં પાણીની પેઠે મિથ્યા છે ; “ એકમેવાદ્વિતીયં ” બ્રહ્મ વસ્તુનો માયાથી થયેલો વિવર્ત છે, ઇંદ્રજાલની પેઠે સત્ય બ્રહ્મમાં અધ્યસ્ત છે ; ભ્રમ માત્ર સંકલ્પથી સિદ્ધ અવસ્તુ છે. વિજ્ઞાન સિવાય તેણી કશી સત્તા નથી. વીજા મત પ્રમાણે એટલે વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે જગત્ સત્ વસ્તુ છે. જગત્-પરતંત્ર સ્વરૂપ, જગત્ બ્રહ્મને આધીન ; બ્રહ્મનો પ્રકાર માત્ર સ્વરૂપ ; પણ જગત્ મિથ્યા કે કાલ્પનિક નહિ. જગત્ પ્રકૃતિના પરિણામથી રચાઈને, વિકારથી ઉત્પન્ન થઈને વાસ્તવિક પદાર્થ છે. નિર્વિકાર બ્રહ્મની સાથે સરસાવતાં

અસત્ હોવા છતાં પણ જગત્ વિજ્ઞાન માત્ર નથી. જગત્ની વાસ્તવિક સત્તા છે. આ મતભેદને ઠેકાણે ગીતા કયા મતને અનુમોદન આપે છે ?

ભગવાન્ ગીતામાં કહે છે કે, તે પોતે સર્વ ભૂતનું સનાતન વીજ છે.

“ વીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્ ”

ગીતા ૭-૧૦.

આ વીજ શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વીજમાંથી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ થાય ; વૃક્ષ વીજમાં વિલીન થાય. પાછું વીજમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય, વળી વીજમાં વૃક્ષ વિલીન થાય. આ પ્રમાણે ક્રમાન્વયે-વારાફરતી-વીજમાંથી વૃક્ષનો આવિર્ભાવ અને વીજમાં વૃક્ષનો તિરોભાવ થાય છે. તેથી, ભગવાન્ જગત્નું વીજ છે એમ કહેલું છે તેથી એમજ સમજાય કે તેમાંથી ફરીફરીને જગત્નો આવિર્ભાવ અને તેમાંજ વારેવારે જગત્નો તિરોભાવ થાય છે. એનું જ નામ ઉત્પત્તિ અને પ્રલય. ક્રમ પ્રમાણે જગત્ની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય થાય છે. ઉત્પત્તિ વચ્ચે જગત્ અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને પ્રલય વચ્ચે જગત્ વ્યક્તમાંથી અવ્યક્ત થાય છે. તેથી ભગવાને કહ્યું છે કે, તે પોતે

‘ગીતામાં વીજે ઠેકાણે કહ્યું છે કે—

“ અવ્યક્તાદીતિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત ।

“પ્રભવઃ પ્રલવઃ સ્થાનં નિધાનં વીજમવ્યયમ્” ગીતા ૯-૧૮.

મતલબકે—તે જગત્નું અક્ષય વીજ ; જગત્ની તેમાંથી ઉત્પત્તિ, તેનાવડે સ્થિતિ અને તેમાંજ લય થાય છે; તેજ જગત્નું નિધાન-આધાર અને આશ્રય છે.’

અવ્યક્ત નિધનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના ” ॥

ગીતા ૨-૨૮.

‘ભૂતમાત્રનું આદિ અવ્યક્ત છે, મધ્ય, હે ભારત ! વ્યક્ત છે અને અંતતો અવ્યક્ત જ છે--ત્યારે તેમની પરિદેવના શાની ?’

‘ગીતામાં વીજે ઠેકાણે પણ ભગવાનમાંથી સૃષ્ટિ થવાની વાત છે.

‘અહં સર્વસ્ય પ્રભવઃ મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે’ । ગીતા ૧૦-૮.

‘હું સર્વનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છું ; મારાથી જ સર્વે પ્રવર્તે છે.’

ગીતામાં વીજે ઠેકાણે પણ કહ્યું છે કે—

“યે ચૈવ સાચ્ચિકા ભાવા રાજસા સ્તામસાશ્ચ યે ।

મત્ત એવેતિ તાન્ વિદ્ધિ ન ત્વહં તેષુ તે મયિ॥” ગીતા ૭-૧૨.

ભાવાઃ=પદાર્થાઃ—શંકર.

વળી પણ જે જે સાચ્ચિકભાવ છે, કે જે જે રાજસભાવ છે, તેમ તામસ છે, તે સર્વ મારાથી જ છે, એમ જાણ, હું તેમનામાં નથી, તે મારામાં છે.

एवी जं मतलबनुं तैत्तिरीय उपनिषद् कहे छे,—

“ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ”—तैत्तिरीय उपनिषद् ३-१

‘ જેનાથી પ્રસિદ્ધ આ (સર્વ) ભૂતો ઉપજે છે, જે વડે ઉપ-જેલાં જીવે છે, (ને) જેના પ્રતિ જાય છે, (તથા) એક ભાવને પામે છે,’ તેજ બ્રહ્મ છે. “જન્માદ્યસ્ય યતઃ” (બ્રહ્મસૂત્ર ૧-૧-૨) એ બ્રહ્મસૂત્રમાં એ ભાવજ જણાવ્યો છે. તેથી છાન્દોગ્ય ઉપનિષ-દ્માં ભગવાનને “તજ્જલો” —એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે.

‘ सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान् इति’—छांदोग्य ૩-૧૪-૧.

તજ્જલો એટલે તજ્જ, તલ્લ, તદન ; તેમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે ; તેમાં જગત્ રહેલું છે ; તેમાંજ જગત્ લીન થાય છે. વીજે ઠેકાણે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે,—

“ यतो भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति सर्वतः ।

यस्मिंश्च विलयंयान्ति नमस्तस्मै परात्मने ॥ ૭ ”

‘ જેમાંથી ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાવડે જીવે છે, અને જેમાં લય પામે છે, તે પરમાત્માને નમસ્કાર.’

જગત્ના આ આવિર્ભાવ કાળને પુરાણની ભાષામાં બ્રહ્માનો દિવસ અને જગત્ના તિરોભાવ કાળને—જે કાળે જગત્ અવ્ય-ક્ત અવસ્થામાં રહે—તે કાળને બ્રહ્માની રાત્રિ કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્માની રાત્રિમાં જગત્નો પ્રલય અને બ્રહ્માના દિવસમાં

જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય છે. ગીતા આ મતને પુષ્ટિ આપતાં કહે છે કે—

“ અવ્યક્તાદવ્યક્તયઃ સર્વાઃ પ્રભવન્ત્યહરાગમે ।
 રાત્ર્યાગમે પ્રલીયન્તે તત્રૈવાવ્યક્તસંજ્ઞકે ॥
 ભૂતગ્રામઃ સ એવાયં ભૂત્વા ભૂત્વા પ્રલીયતે ।
 રાત્ર્યાગમેઽવશઃ પાર્થ પ્રભવત્યહરાગમે ॥ ”

ગીતા ૮-૧૮-૧૯.

“ સર્વભૂતાનિ કૌંતેય પ્રકૃતિં યાન્તિ મામિકામ્ ।
 કલ્પક્ષયેપુનસ્તાનિ કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ્ ॥
 પ્રકૃતિં સ્વામવષ્ટભ્ય વિસૃજામિપુનઃ પુનઃ ।
 ભૂતગ્રામમ્ ઇમં કૃત્સ્ત મવશં પ્રકૃતે વૃશાત્ ॥

ગીતા ૯-૭-૮.

‘ સર્વે વ્યક્તિઓ દિવસાગમે અવ્યક્તમાંથી થાય છે, ને રાત્ર્યાગમે એ અવ્યક્તમાંજ પ્રલય પામે છે. એનો એજ આ ભૂતગ્રામ થાય છે ને જાય છે. એ અવશ છતો રાત્ર્યાગમે પ્રલય પામે છે. ને દિવસાગમે ઉદ્ભવે છે.’

‘ કલ્પક્ષયે સર્વભૂત, હે કૌંતેય ! મારી પ્રકૃતિને પામે છે, ને તેમને પાછાં કલ્પાદિએ સર્જું છું, મારી પ્રકૃતિને અવલંબી, પ્રકૃતિના વશથી અવશ જેવો થઈ, હું વારંવાર અસ્થિલભૂત સમુદ્ધને સર્જું છું.’

મતલબ કે પ્રકૃતિમાં ભગવાન્ અધિષ્ઠિત થઈને જગત્ રચના કરે, એનું નામ ‘ઈક્ષણ’.

“મર્યાદ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂયતે સચરાચરમ્ ।

હેતુનાનેન કૌતેય જગદ્વિપરિવર્તતે. ” ગીતા ૯, ૧૦.

ભગવાન્નાં અધિષ્ઠાનને લીધેજ પ્રકૃતિ આ ચરાચર વિશ્વને ઉત્પન્ન કરે છે. અને તેથીજ જગત્નો પરિણામ થાય છે.

ગીતા કહે છે કે, ભગવાન્ની વે પ્રકૃતિ છે-અપરા અને પરા. આ વેના સંયોગથી સૃષ્ટિ થાય છે.

“ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥

અપરેયમિતસ્ત્રન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્ ।

જીવભૂતાં મહાવાહો યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

અહં કૃત્સ્નસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા ॥ ”

ગીતા ૭, ૪-૬.

‘પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન અને બુદ્ધિ પણ, તથા અહંકાર આટલી મારી ભિન્ન પ્રકૃતિ આઠ પ્રકારે છે. આતો અપર, (પણ) એથી વીંજી મારી પર પ્રકૃતિ સમજ, જે જીવરૂપ છે, ને જેનાથી હે મહાવાહો ! આ જગત્ ધારણ થાય છે. સર્વ ભૂત એમાંથીજ ઉત્પન્ન થાયછે, એમ ગ્રહણ કર, હું આ-

સ્વા જગત્નો પ્રભવ તેમ પ્રલય હું.’

ભગવાને જે રીતે અપરા પ્રકૃતિનો પરિચય આપ્યો છે, તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે, તે વડે તેમણે સાંખ્યમાં કહેલી પ્રધાન અથવા મૂળ પ્રકૃતિને લક્ષમાં રાખેલી હોય. વીજે ઠેકાણે ભગવાને કહ્યું છે કે--

“મમ યોનિર્મહદ્બ્રહ્મ તસ્મિન્ગર્ભે દધામ્યહં ।
સંભવઃ સર્વભૂતાનાં તતો ભવતિ ભારત ॥
સર્વયોનિષુ કૌતેયઃ મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ ।
તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિરહં વીજપ્રદઃ પિતા ॥”

ગીતા ૧૪, ૩-૪.

મતલબકે “મારી યોનિ મહદ્બ્રહ્મ (પ્રકૃતિ) છે. તેમાં હું ગર્ભ મુકું છું. તેથી હે ભારત ! સર્વ ભૂતનો સંભવ થાય છે. સર્વ યોનિમાં હે કૌતેય ! જે જે મૂર્તિઓ થાય છે તેમની મહત્ત્વ યોનિ બ્રહ્મ છે ને હું વીજપ્રદ પિતા છું.’

આવીજ મતલબથી વીજે પણ ગીતામાં કહેલું છે.

“યાવત્ સંજાયતે કિંચિત્ સત્ત્વં સ્થાવર જંગમમ્ ।”

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞસંયોગાત્તદ્વિદ્ધિ ભારતર્ષભ ॥ ગીતા ૧૩-૨૬.

‘સ્થાવર જંગમ જે કાંઈ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો હેતુ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ જાણ.’

ક્ષેત્ર=અપરાપ્રકૃતિ અથવા પ્રધાનને ક્ષેત્રજ્ઞ=પરાપ્રકૃતિ કે જીવ.

જગત્ અને જગદીશ્વરનાં સંબંધનો નિર્ણયકરતાં બીજે ઠેકાણે ભગવાને કહ્યું છે કે—

“ મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના ।
મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ ॥
ન ચ મત્સ્થાનિ ભૂતાનિ પશ્યમે યોગમૈશ્વરં ।
ભૂતભૃન્ન ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂતભાવનઃ ॥ ”

ગીતા ૯, ૪-૬.

‘ મેં અવ્યક્ત મૂર્તિ આ આશું જગત્ વ્યાપેલું છે, ભૂત માત્ર મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. બધી ભૂત મારામાં છે એમ નથી, મારો ऐश्वर્યવાળો યોગ જો ભૂતનું પોષણ કરવાવાળો તથા ભૂતભાવ ન છતાં મારો આત્મા ભૂતસ્થ નથી.’

ગીતાનાં આ વધાં વચનોમાં કોઈપણ ઠેકાણે જગત્ના મિથ્યાત્વનો ઉપદેશ મળતો નથી. જગત્ કાલ્પનિક પદાર્થ છે કે માત્ર વિજ્ઞાનનું વિજૃંભણ છે. એવું ઇંગિત પણ કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવતું નથી. હલ્લું ગીતાતો કહે છે કે—

“ નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ । ”

‘ સત્નો અભાવ ન થાય, અને અસત્નો ભાવ ન થાય,’—
એ સ્થળે પરિણામવાદનું જ સમર્થન કર્યું છે. આ સાંખ્ય મતને મળતું છે. સાંખ્યોનો ઉપદેશ આ છે કે—

“ નાસદ્ ઉપપદ્યતે ન સદ્ વિનશ્યતિ ”

‘અસત્ ઉત્પન્ન થતું નથી ; સત્નો વિનાશ નથી.’

આથી, જગત્ના સત્ય-મિથ્યાપણાના સંબંધમાં ગીતાએ મુખ્યત્વે વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણેના પરિણામવાદનું જ અનુમોદન કરેલું છે. ગીતા અદ્વૈતમતાનુયાયી વિવર્ત-વાદનો સમાદર કરતી નથી.

બ્રહ્મસૂત્રમાં જે રીતે જગત્નો પ્રસંગ ઉત્થાપિત કરીને વિચાર્યો છે તે જોતાં તે મુખ્યત્વે કરીને પરિણામવાદાનુયાયી છે, એમ માનવું અસંગત નથી; હવે તેનો વિચાર કરીએ છીએ. મુંડકઉપનિષદનો એક મંત્ર આ પ્રમાણે છે.

“યત્તદ્દેશ્ય અગ્રાહ્ય મગોત્ર મવર્ણ મચક્ષુઃ શ્રોત્રં તદપાણિ-પાદમ્ । નિત્યં વિશ્વ સર્વગતં સુસૂક્ષ્મ તદવ્યયં યદ્ભૂતયોનિં પરિ-પश्यन्ति धीराः ॥ ” (મુંડકોપનિષદ ૧-૧-૬)

જે તે અદ્રશ્ય, અગ્રાહ્ય, અગોત્ર, અવર્ણ (ને) ચક્ષુ તથા શ્રોત્રથી રહિત (છે) તે હાથ પગથી રહિત, નિત્ય, વિશ્વ, વ્યાપક, (ને) અતિસૂક્ષ્મ (છે), તે અવ્યય (છે તથા) જે ભૂતોનું કારણ (છે, તેને) વિવેકીઓ સર્વ ભળીથી જુએ છે.

વાદરાયણે બ્રહ્મસૂત્રના પહેલા અધ્યાયના વીજા પાદમાં આ વિષયનો વિચાર કર્યો છે.

“અદૃશ્યાદિગુણકો ધર્મોક્તેઃ । ” ૧-૨-૨? બ્રહ્મસૂત્ર.

આ (મુંડકોક્ત) ભૂતયોનિ, તે શું? સાંખ્યોક્ત પ્રધાન અથવા

જીવ, કે પરમેશ્વર ? વાદરાયણનો સિદ્ધાંત છે કે તે પરમેશ્વર.
મતલબકે તેવા મત પ્રમાણે ईश्वरજ भूतयोनि છે.

યોનિ ઇટલે કારણ. કારણ વે પ્રકારનાં, ઉપાદાન અને નિમિત્ત. જેમ અલંકારનું ઉપાદાન કારણ સોનું અને નિમિત્ત કારણ સોની. ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી અને નિમિત્ત કારણ કુંભાર. બ્રહ્મ એ જગત્નું નિમિત્ત કારણ છે કે ઉપાદાન કારણ? બ્રહ્મ એ જગત્નું નિમિત્ત અને ઉપાદાન એ બંને કારણ છે.
૬ વાદરાયણનો સિદ્ધાંત છે.

બ્રહ્મ જગત્નું નિમિત્ત કારણ છે, એ વાત વાદરાયણે નીચેનાં સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલી છે—

“ જગદ્વાચિત્તાત્ ” બ્રહ્મસૂત્ર ૧-૪-૧૬

આના ભાષ્યમાં શ્રી શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે—

“ પરમેશ્વરશ્ચ સર્વજગતઃ કર્તા સર્વવેદાનોષ્વવધારિતઃ ”

શંકર મતને અનુસરનારા ભારતી તીર્થે લખ્યું છે કે—

“ એતત્ કૃત્સ્ન જગદ્ યસ્ય કાર્યં સ એવ વેદિતવ્યં ઇતિ । કૃત્સ્નજગત્કર્તૃત્વંચ પરમાત્મન એવ । ”

મતલબકે, પરમેશ્વર-પરમાત્માજ-જગત્ કાર્યના કર્તા ઇટલે નિમિત્ત કારણ.

તે માત્ર નિમિત્ત કારણ જ નથી, ઉપાદાન કારણ પણ છે, એ પ્રતિપાદન કરવા માટે વાદરાયણે એક વધારે સૂત્ર રચ્યું છે.

“ પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞાદૃષ્ટાન્તાનુરોધાત્ ઇત્યાદિ ” ॥

(બ્રહ્મસૂત્ર ૧, ૪, ૨૩-૨૭).

આ સૂત્રના ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે—

“ એવં પ્રાપ્તે ક્રમઃ । પ્રકૃતિશ્ચોપાદાનકારણં ચ બ્રહ્માભ્યુપ-
ગંતવ્યમ્ નિમિત્તકારણં ચ । ન કેવલં નિમિત્તકારણમેવ । ”

મતલબકે બ્રહ્મ એ જગત્નું માત્ર નિમિત્ત કારણ છે, એમ નથી
તે નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ બંને જ છે.

આ સંબંધમાં ભારતીર્થીર્થનું અધિકરણ આમ છે,—

નિમિત્તમેવ બ્રહ્મ સ્યાદુપાદાનં ચ વીક્ષણાત્ ।

કુલારવન્નિમિતં તન્નોપાદાનં મૃદાદિવત્ ॥

વહુ સ્યામિત્યુપાદાન ભાવોઽપિ શ્રુત ઈક્ષિતુઃ ।

એક બુદ્ધ્યા સર્વધીશશ્ચ તસ્માદ્ બ્રહ્મોભયાત્વકમ્ ॥

વાદરાયણે વીજા અધ્યાયના વીજા પાદમાં આકાશ, વાયુ,
અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી એ પાંચ ભૂત એ બ્રહ્મનું કાર્ય છે—બ્ર-
હ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

“ તસ્માદ્ બ્રહ્મકાર્યં વિચિદિતિ સિદ્ધમ્

(૨-૩-૭ બ્ર. સૂ. નું શાંકરભાષ્ય).

૨-૩-૧૩ સૂત્રના ભાષ્યમાં શંકર કહે છે કે—

“ સ એવ પરમેશ્વરસ્તેન તેનાત્મનાવતિષ્ઠમાનોઽભિધ્યાયન્ તં
તં વિકારં સૃજતિ । * * સોઽકામયત વહુસ્યાં પ્રજાયેય ।

इतिप्रस्तुत्य सच्चत्यच्चाभवत् ” ।

सत्=पुरुषः, त्यत्=प्रकृतिः

મતલબકે ‘પરમેશ્વરને જ્યારે સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે તે સત્ (પુરુષ) અને ત્યત્ (પ્રકૃતિ) રૂપે સંમિત્ર થયા તેણે અભિધ્યાન કરીને તે તે વિકારની સૃષ્ટિ કરી. અનુલોમ (સવલું) ક્રમથી સૃષ્ટિ અને વિલોમ (અવલું) ક્રમથી પ્રલય સાધિત થાય છે, એ પણ વાદરાયણે ઉપદેશ આપ્યો છે ;—

“ विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च.” ।

(ब्रह्मसूत्र २, ३, १४).

મતલબકે આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી પાણી, પાણીમાંથી પૃથ્વી—આજ સૃષ્ટિનો ક્રમ.

“ तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः संभूत

आकाशाद् वायु र्वायोरग्नि रग्नेः

रापः अभ्दद्यश्च पृथिवी उत्पद्यते ” ।

પ્રલયનો ક્રમ આનાથી વરાવર વિપરીત-ઉંઘો-છે. પ્રલય વચ્ચે પહેલાં પૃથ્વી પાણીતત્ત્વમાં, પાણી અગ્નિતત્ત્વમાં, અગ્નિ વાયુતત્ત્વમાં, વાયુ આકાશતત્ત્વમાં વિલીન થાય અને સૌથી છેલ્લું આકાશ બ્રહ્મમાં વિલીન થાય. આજ પ્રલયનો ક્રમ.

જો જગત્ સ્વોદું, માયિક-એવીજ વાદરાયણની માન્યતા હોત, તો બ્રહ્મસૂત્રના बीजा अध्यायना પહેલા પાદમાં નીચેની

શંકાઓનાં ઉત્થાપન અને સ્વંડનમાં ઇટલાં વધાં સૂત્ર શા માટે નિયોજિત કરત? વાદરાયણની વિચાર પદ્ધતિ આ પ્રમાણે છે—(ક) જગત્ અચેતન, બ્રહ્મચેતન. તેથી આમ શંકા થઈ શકે કે, ચેતન બ્રહ્મમાંથી અચેતન જગત્ની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ. તેના ઉત્તરમાં વાદરાયણ કહે છે કે, એ વ્યાપ્તિનો વ્યભિચાર જોવામાં આવે છે. ચેતનમાંથી અચેતનની ઉત્પત્તિનાં દ્રષ્ટાંત વિરલ નથી, ઇટલે છે. ચેતન પુરુષમાંથી અચેતન કેશ, નલ્લ વનતા જોવામાં આવે છે. (૨, ૧, ૪-૧૧ બ્રહ્મસૂત્ર).

(લ) કુંભાર ઘડો વનાવે છે, તે દંડ, ચક્ર વગેરે ચીજો—સાહિત્યો—ની મદદથી વનાવે છે. બ્રહ્મને જ્યારે ઉપકરણ (સાધન—સાહિત્ય) નથી, ત્યારે તે શી રીતે આ વિચિત્ર જગત્ રચી શકે? આ શંકાનાં સમાધાનમાં વાદરાયણ કહે છે કે, ઉપકરણ સિવાય પણ રચના જોવામાં આવે છે—

“ ક્ષીરવદ્ધિ ।

દેવાદિવદપિલોકે । ”—૨, ૧, ૨૪-૨૫ સૂત્ર એના ધાણ્યમાં શ્રી શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે—

‘ યથા હિ લોકે ક્ષીરં જલં વા સ્વયમેવ દધિહિમભાવેન પરિણમતે, અનપેક્ષ્ય વાહ્યં સાધનં તથેહાપિ ભવિષ્યતિ । એકસ્યાપિ બ્રહ્મણો વિચિત્રશક્તિયોગાત્ ક્ષીરાદિવદ્ વિચિત્રપરિણામ ઉપપદ્યતે યથા લોકે દેવાઃ પિતર કૃષય ઇત્યેવમાદયો

મહાપ્રભાવાશ્ચેતના અપિ સન્તોડ્યેસ્યૈવ કિંચિદ્ વાહ્યં સાધનમ્
 ऐश्वर्यविशेषयोगाद् अभिध्यानमात्रेण स्वत एव बहूनि नाना-
 संस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा
 उपलभ्यन्ते * * एवं ચેતનમપિ બ્રહ્માડનયેક્ષ્ય વાહ્યં સાધનં
 स्वत एव जगत् स्रक्ष्यति । ’

‘જેમ દુધ અથવા પાણી વહારનાં કોઈપણ સાધનની અપેક્ષા
 ન કરતાં પોતાથી જ-પોતાની મેળે જ (સ્વયં) દહિં અને વ-
 રફના રૂપમાં આવે છે, તેમ જ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એક છે સ્વરૂં, પણ તે
 જુદી જુદી વિચિત્ર શક્તિવાલું છે તેથી તેનું વિચિત્ર પરિણામ
 અસંગત નથી * * * વીજું પણ જેમ દેવ પિતૃ
 ઋષિ વગેરે મહા પ્રભાવ ચેતન (પુરુષ) વહારનાં કોઈપણ સા-
 ધનની અપેક્ષા ન કરતાં પોત-પોતાનાં ऐश्वर्यનાં વઝથી સંક-
 લ્પ માત્રથી ઘણી જાતનાં શરીર, મહેલો, રથ વગેરે રચે છે *
 * તે પ્રમાણે ચેતન બ્રહ્મ પણ વહારનાં કશાં સાધનની અપેક્ષા
 ન રાખતાં સ્વતઃજ-પોતાથી જ-જગત્ રચે છે.’

(ગ) જગત્ જો બ્રહ્મનું પરિણામ છે, અને બ્રહ્મ જો નિરવયવ
 છે, ત્યારે તો આશું બ્રહ્મ જ કાર્યરૂપે પરિણત-વિકારગ્રસ્ત થશે,
 અથવા તેને સાવયવ કહેવું જોશે. આવી શંકા થાય છે.

“ कृत्स्न प्रसक्ति निरवयवत्वशङ्ककोपो वा ॥ ”

૨-૧-૧૬ સૂત્ર.

આના સમાધાનમાં વાદરાયણ કહે છે કે---

“ શ્રુતેશ્ચ શદ્દમૂલત્વાત્ । ” ૨-૧-૨૭ સૂત્ર.

ન તાવત્ કૃત્સ્તપ્રસક્તિરસ્તિ કૃતઃ । શ્રુતેઃ । યથૈવ હિ બ્રહ્મણો જગદુત્પત્તિઃ શ્રુયતે એવં વિકારવ્યતિરેકેનાપિ બ્રહ્મણોઽવસ્થાનં શ્રુયતે । * * “ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિ-વિ ” ઇતિ ચૈવં જાતીયકાત્ । ”---શંકરભાષ્ય.

‘ જે શ્રુતિ બ્રહ્મમાંથી જગત્ની ઉત્પત્તિ કહે છે, તેજ શ્રુતિ કહે છે કે, બ્રહ્મ વિકારગ્રસ્ત થયા વિના અવસ્થાન કરે છે. “ તેના એક અંશમાં સઘડાં ભૂત છે ; વાકીના ત્રણ અંશ અમૃત છે ; ” તેથી, બ્રહ્મના વિકારની આશંકા નિર્મૂળ છે.

(ઘ) વઢી એક વીજી શંકા થશે કે, બ્રહ્મ જ્યારે કરણાવિનાનું (નિરવયવ) છે, ત્યારે તે સૃષ્ટિ રચવાનું કામ શી રીતે કરી શકે ? વાદરાયણે ઉત્તરમાં નીચેની શ્રુતિઓ ઉપર લક્ષ રાખ્યું છે,---

“ વિકરણત્વાદ્ ઇતિ ચેત્ તદુક્તમ્ । ” ૨, ૩, ૩૧ સૂત્ર.

“ અપાણિપાદોજવનો ગૃહીતા

પશ્યત્યચક્ષુઃ સ શ્રુણોત્યકર્ણઃ । ” શ્વેતાશ્વતર ૩-૧૯.

‘ તેને હાથ નથી છતાં ગ્રહણ કરે છે ; પગ નથી છતાં ચાલે છે ; ચક્ષુ નથી, છતાં જુએ છે ; કર્ણ નથી છતાં સાંભળે છે. ’

(ઙ) વઢી શંકા થશે કે, ભગવાન્ જ્યારે આત્મ કામ છે, ત્યા

રે શા હેતુથી-કયો અભાવ પૂર્ણ કરવા-તે સૃષ્ટિ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય ? વાદરાયણ કહે છે---

“લોકવત્તુ લીલા કૈવલ્યમ્ ।” ૨-૧-૩૩ સૂત્ર.

‘સૃષ્ટિ એ માત્ર તેનો લીલા વિલાસ છે, જેમ વાલ્મીકિ પ્રયોજન સિવાય પણ ક્રીડા કરે છે, તેમ તેનું સૃષ્ટિ કાર્ય પણ છે.’

(ચ) વળી શંકા થઈ શકે કે, જગત્ જ્યારે વિષમતાનો આધાર છે--વિષમતાવાળું છે--અહીં જ્યારે કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી કોઈ ધનવાન કોઈ દરિદ્ર છે ત્યારે આ જગત્ ईશ્વરે રચેલું હોય તો કાંતો તે પક્ષપાતી હોય અથવા તે નિર્દય હોય. આનાં સમાધાનમાં વાદરાયણ કહે છે કે---

“વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યે ન, સાયેક્ષત્વાત્ તથા હિ દર્શયતિ ।”

(૨-૧-૩૪ સૂત્ર).

‘સાપેક્ષો હીશ્વરો વિષમાં સૃષ્ટિં નિર્મિમીતે । કિમ્ અપેક્ષત ઇતિ ચેત્ । ધર્માધર્મો અપેક્ષત ઇતિ વદામઃ ।’ (શંકરભાષ્ય).

‘ભગવાન જીવનાં કર્મો પ્રમાણે સૃષ્ટિ કરે છે. જેનાં સુકૃત હોય તેને સુખી કરે, જેનાં દુષ્કૃત હોય તેને દુઃખી કરે. આથી તેનામાં પક્ષપાત કે નિર્દયતા આવી શકે નહિ.’

જે વાદરાયણે આ વિયુક્તિઓ, તર્કો અને આ વધાં પ્રમાણ પ્રયોગોની રચના કરી છે, તે જગત્ને વિજ્ઞાન માત્ર અથવા સ્વોત્તું કઈ રીતે કલ્પી શકે ? વિશેષે કરીને, જ્યારે તેણે ત્રીજા

અધ્યાયના વીજા પાદના આરંભમાંજ (૧-૬ સૂત્રમાં) સ્વપ્ન-સૃષ્ટિ અને જાગ્રત્-સૃષ્ટિનો ભેદ વતાવ્યો છે. 'ત્યાં તેણે સ્પષ્ટાક્ષરે લખ્યું છે કે સ્વપ્નસૃષ્ટિજ માયામય છે.

“માયામાત્રન્તુ કાર્ત્ત્વ્યેનાનાભિવ્યક્તસ્વરૂપાત્વાત્” ।

૩-૨-૩ સૂત્ર.

આનાં ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે,--

‘સ્વપ્નમાં જે સૃષ્ટિ છે, તે માત્ર માયિક છે. તેમાં સત્યનો ગંધ પણ નથી. તેથી સ્વપ્નદર્શન માયા માત્ર છે. તેથી જે સૃષ્ટિ સ્વપ્નને આશરે ઉત્પન્ન થાય છે, તે આકાશ વગેરેની સૃષ્ટિની પેઠે પારમાર્થિક નથી---એમ સિદ્ધ થયું. ત્યારે હવે જગત્ને મિથ્યા શી રીતે કહી શકાય ?

જગત્ સત્ય કે મિથ્યા---એ સંવંધે વાદરાયણે પોતાનો મત વીજે ઠેકાણે ભાષામાં વ્યક્ત કર્યો છે. તેથી, એ સંવંધમાં વિવાદ કરવો યોગ્ય નથી. વાદરાયણે કહ્યું છે કે,---

“નાભાવ ઉપલબ્ધે: ।” ૨-૨-૨૮ સૂત્ર.

આનાં ભાષ્યમાં શંકરે કહ્યું છે કે,---

“ન સ્વલ્પભાવો બ્રાહ્મણ્યાર્થસ્ય અધ્યવસાતું શક્યતે । કસ્માત્ । ઉપલબ્ધે: । ઉપલબ્ધતે હિ પ્રતિપત્યયં બાહ્યોઽર્થઃ સ્તંભઃ કુડચં ઘટઃ પટ ઇતિ ।”

‘આ પ્રસંગે આ ગ્રંથના વેદાંત દર્શન પ્રકરણનાં પૃષ્ઠ જુઓ.

‘ જગત્નો અભાવ છે--જગત્ નથી, એવો નિશ્ચય કરી શકાય નહિં. કેમ? દરેક ચિત્તવૃત્તિ વાહ્ય વસ્તુની ઉપલબ્ધિ કરે છે--સ્થંભ, ખીંત, ઘટ, પટ ઇત્યાદિ ’ વીજે ઠેકાણે વાદરાયણે કહ્યું છે,---

‘ ભાવે ચોપલબ્ધે: । ’ ૨-૧-૧૫ સૂત્ર.

‘ ન ભાવોઽનુપલબ્ધે: । ’ ૨-૨-૩૦ સૂત્ર.

‘ જે વસ્તુ છે, તેનીજ ઉપલબ્ધિ થાય ; જે વસ્તુ નથી, તેની ઉપલબ્ધિ થાય નહિં. ’ આથી જ્યારે જગત્ની ઉપલબ્ધિ થાય છે, ત્યારે જગત્ છે જ, એવો વાદરાયણનો સિદ્ધાંત છે. જગત્ જે રૂપે આપણને પ્રતીત થાય છે, તે રૂપે જ વસ્તુતઃ છે, એવો આનો અર્થ નથી. ફૂલ અથવા પર્વતને આપણે જેવાં જોઈએ છીએ. તેવાં જ તે વાસ્તવિક રીતે છે-એ વાત કોઈ દાર્શનિક પણ કહી શકે નહિં. પણ જ્યારે પર્વત અથવા ફૂલની ઉપલબ્ધિ થાય છે, ત્યારે આપણે ફૂલ અથવા પર્વત રૂપે ઓળખીએ છીએ તે કાંઈક વસ્તુ છે. એ વાત સુનિશ્ચિત છે’ સ્વરૂં છે કે વાદરાયણ--

‘ તદનેન્યત્વમ્ આરંભણ શદ્ધાદિભ્ય: ’ । ૨-૧-૧૪ સૂત્ર.

‘ જર્મન દાર્શનિકોએ જે Noumenon અને Phenomenon ના ભેદનો નિર્દેશ કર્યો છે, તે મત આને અનુરૂપ છે. હરવર્ટ સ્પેન્સરે અનુમોદેલ--Transfigured Realism આનોજ પ્રતિધ્વનિ છે. શંકરાચાર્યે અનેક ઠેકાણે વ્યવહાર અથવા વ્યાવર્ત અને

આ સૂત્રમાં જગત્ અને બ્રહ્મ અનન્ય (અભિન્ન) છે--એમ કહે છે ; અહીં તેનું લક્ષ્ય નીચેની છાંદોગ્ય-શ્રુતિ છે.

“ યથા સોમ્યેકેન મૃત્પિંડેન સર્વં મૃષ્મયં વિજ્ઞાતં સ્યાત્ ।
વાચારંભણં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યં । એવં સોમ્ય
સ આદેશઃ ॥ ”

જેમ માત્ર એક માટીના પિંડને જાણવાથી માટીના વધા પદાર્થો જાણી શકાય, કારણકે વાક્યનો આરંભ-વિકાર એ માત્ર નામનો પ્રભેદ છે--માટી એજ સત્ય છે ; બ્રહ્મના સંકંધમાં પણ એવો જ ઉપદેશ. મતલબકે એક બ્રહ્મને જાણવાથી વધા પદાર્થ જણાય. આથી જગત્ વિજ્ઞાન માત્ર કે સ્વોટા અવસ્તુ રૂપ પદાર્થ છે એમતો કહેવાય નહિં. એટલું માત્ર કહી શકાય કે, જગત્ અને બ્રહ્મમાં નામ રૂપનો પ્રભેદ છે--વંને સ્વરૂપથી અભિન્ન છે.

જેમ કુંડલ, વલય વગેરે સોનાનાં ઘરેણામાં આકાર અને નામનો પ્રભેદ હોવા છતાં વાસ્તવિક રીતે જોતાં તે સોના સિવાય વીજું કાંઈજ નથી,--તેઓમાં માત્ર નામ અને રૂપનો જ ભેદ છે---પણ તે પ્રભેદ છતાં એ સોના સિવાય વીજું કશુંજ નથી. તે પ્રમાણે જગત્ જુદી જુદી વિચિત્રતાવાળું હોવા છતાં પણ બ્રહ્મ પરમાર્થમાં જે પ્રભેદ વતાવ્યો છે, તેની સાથે આ મતનું સામંજસ્ય કરાય.

સિવાય વીજું કાંઈ નથી. જગત્ને બ્રહ્મની ' પ્રકૃતિ '—બ્રહ્મનો પ્રકાર અથવા વિધા (Aspect)—સ્વીકારીએ તોપણ આ વા-
ચાતનું યથેષ્ઠ સમર્થન થાય ; તેથી જગત્ને અલીક-ઘોડું-ક-
હેવાનું પ્રયોજન શું ?

આપણે પાછળ જોયું છે કે, પ્રધાન (Matter) અને પુરુષ
(Spirit અથવા force)—જેના સંયોગથી આ જગત્ થયું છે, તે
પ્રધાન અને પુરુષ—એ માત્ર બ્રહ્મનીજ પરા અને અપરા પ્રકૃતિ
છે.

‘ યા પરાપર સંભિન્ના પ્રકૃતિસ્તે સિદ્ધક્ષયા । ’

બ્રહ્મને જ્યારે સૃષ્ટિ રચવાનો સંકલ્પ થાય, ત્યારે તેની પ્ર-
કૃતિ પરા અને અપરા રૂપે—પ્રધાન અને પુરુષ રૂપે—સંભિન્ન
થાય. પણ તેમ થતાં તે તો બ્રહ્મની પ્રકૃતિ અથવા પ્રકાર
(Aspect) સિવાય વીજું કાંઈયે નથી. જે જેનો પ્રકાર, તે
તેનાથી ભિન્ન શી રીતે હોઈ શકે ? તેને તો તેનાથી અભિન્ન
કહેવું એજ સંગત-યુક્તિ યુક્ત-છે. આથી, જગત્ ને બ્રહ્મને અ-
ભિન્ન કહેવું એ લેશ પણ અસંગત નથી, અને એમ કહેવાથી
જગત્નું મિથ્યાત્વ સૂચિત થતું નથી. આ રીતે જોતાં, વાદ-
રાયણે વીજે ઢેકાણે પણ કહ્યું છે કે, બ્રહ્મ સિવાય વીજી વસ્તુ
નથી,—

તથાન્ય પ્રતિષેધાત્--૩, ૨, ૩૬ સૂત્ર.

તેની પળ સુંદર મીમાંસા થાય. જગત્માં જે કાંઈ છે, તે કાં તો પ્રકૃતિ, નહિ તો પુરુષ ; આ બેમાંની કોઈપણ એક કોટિમાં પદાર્થ માત્ર પડવાનાજ. તે પ્રકૃતિ અને પુરુષ જ્યારે બ્રહ્મનાજ પ્રકાર છે, ત્યારે એક બ્રહ્મ સિવાય વીજું શું છે, અથવા શું હોઈ શકે ? તેજ “એકમેવાદ્વિતીયમ્” તેના સિવાય ‘નાના’ (જુદું) કાંઈ નથી ; આ વડે પળ જગત્નું મિથ્યાત્વ પ્રતિપાદન થતું નથી.

આ પછીના સૂત્રમાં વાદરાયણે વિશેષે કરીને કહ્યું છે કે--
 અનેન સર્વગતત્વમ્ આયામશદ્ધાદિભ્યઃ-૩, ૨, ૩૭ સૂત્ર.
 મતલબકે, “બ્રહ્મસર્વગત-શ્રુતિએ આ ઉપદેશ આપેલો છે”
 હવે સર્વ (જગત્) જો યોગ્ય વિજ્ઞાન માત્ર હોય તો બ્રહ્મ સર્વ વ્યાપી શી રીતે થાય ? છતાં શાસ્ત્રે તો ફરીફરીને તેને સર્વ વ્યાપી કહ્યું છે.

“આકાશવત્ સર્વગતશ્ચ નિત્યઃ ।”

‘આકાશની પેઠે સર્વ વ્યાપી અને નિત્ય ।’

“નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુ રચલોઽયં સનાતનઃ”

‘તે નિત્ય, તે સનાતન ; તે સ્થાણુ, અચલ અને સર્વગત.’

૨. જીવ એક કે ઘણા ? બ્રહ્મથી ભિન્ન કે અભિન્ન ?

આપણે જોયું છે કે, અદ્વૈતમત પ્રમાણે જીવ જ બ્રહ્મ છે. જીવ નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત, સત્ય-સ્વભાવ, વિશુ અને સર્વવ્યાપી;

સચ્ચિદાનંદ ; એક અને અદ્વિતીય વસ્તુ છે. જીવ અને બ્રહ્મ સ્વરૂપથી અભિન્ન છે ;—વંનેનો ભેદ માત્ર ઉપાધિકૃત, અવિદ્યા કલ્પિત છે. માયાની મોહ શક્તિ જીવને મોહિત કરે, અને તેને તાવે થઈને જીવ ईश्वर ભાવ ભૂલી જઈને શોક દુઃખને આધીન થાય.

વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે જીવ અને બ્રહ્મ એક વીજાથી જુદી-સ્વતંત્ર-વસ્તુ છે ; જીવ બ્રહ્મથી વિપરીત છે. જીવ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખને આધીન છે,—બ્રહ્મક્લેશના લેશ વિનાનું છે. જીવ નિયમ્ય, બ્રહ્મનિયામક છે. જીવ વ્યાપ્ય બ્રહ્મ વ્યાપક છે. બ્રહ્મ વિશુ (સર્વવ્યાપી), અને જીવ અણુ-પરિમાણ દરેક શરીરમાં જુદો જુદો છે—તેથી એક નથી, ઘણા છે. આ મતભેદને ટેકાણે ગીતાએ કયા મતનું અનુમોદન કર્યું છે ?

ગીતાના વીજા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને આત્માનું અ-વિનાશીપણું સમજાવતાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે—

“ અવિનાશિ તુ તદ્ વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્ કર્તૃમર્હતિ ॥

અન્તવન્ત ઇમે દેહા નિત્યસ્યોક્તાઃ શરીરિણઃ ।

અનાશિનોઽપ્રમેયસ્ય તસ્માદ્ યુદ્ધચસ્વભારત ॥

ए येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥

ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત્ નાયં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ ।
 અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥
 ગીતા ૨, ૧૭-૨૦.

“ અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોયમક્લેદ્યોઽશોષ્યએવ ચ ।

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુ રચલોઽયં સનાતનઃ ॥

અવ્યક્તોઽયમર્ચિત્યોઽયમવિકાર્યોઽયમુચ્યતે ॥

ગીતા ૨, ૨૪.

ઉપરના શ્લોકોના ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

‘ જેનાવડે આશું જગત્ વ્યાપ્ત છે, તે અવિનાશી, અવ્યય છે, તેનો કોઈ વિનાશ કરી શકે નહિ. દેહ અનિત્ય છે, પણ દેહાશ્રયી આત્મા નિત્ય, અવિનાશી અને અપ્રમેય છે. જે આત્માને હણનાર માને છે અથવા હણાણો માને છે, તે વંને અજ્ઞ છે. આત્મા હણતો નથી, હણાતો નથી. આત્મા જન્મ મૃત્યુ રહિત, ક્ષય-વૃદ્ધિવિનાનો, અજ, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાણ (જુનો) છે. શરીરના વિનાશમાં આત્માનો વિનાશ થતો નથી. * * * આત્માને કાપી શકાતો નથી, વાળી શકાતો નથી, ખીંજવી શકાતો નથી, શોષાતો નથી. આત્મા નિત્ય, સર્વગત, સ્થાણુ, અચલ અને સનાતન છે ; આત્મા અવ્યક્ત, અર્ચિત્ય અને અવિકાર્ય છે.’

આ ઉપરથી નીચે પ્રમાણે જીવનું લક્ષણ કહી શકાય.----

જીવ અજ, પુરાણ, જીવ નિત્ય, સનાતન, અવિનાશી ; જીવ સ્થાણુ, અચલ, શાશ્વત, અવિકારી ; જીવ સર્વગત, અપ્રમેય ; જીવ અવ્યક્ત અને અચિન્ત્ય. અર્થાત્,

(ક) જીવનાં ઉત્પત્તિ-વિનાશ-આદિ-અંત નથી.

(ખ) જીવને વિકાર-વિક્રિયા નથી.

(ગ) જીવ સર્વવ્યાપી.

(ઘ) જીવ અમેય.

ઉત્પત્તિ વિનાશ રહિતત્વ, વિકાર શૂન્યતા, સર્વ વ્યાપીત્વ અને અમેયપણું—આ વધાં બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે. તેથી, બ્રહ્મનાં લક્ષણથી જીવને લક્ષિત કરીને ભગવાને જીવ બ્રહ્મનાં એક્યનો જ ઉપદેશ કર્યો છે. આ વાત સિદ્ધ કરવાને કાંઈ યુક્તિ કે તર્ક કરવાની જરૂર નથી, કારણકે ભગવાને પોતે એ વાત સ્પષ્ટાક્ષરે વિવૃતા (ખુલી) કરી છે જેમ—

“ અહમાત્મા ગુડાકેશ ! સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ । ”

ગીતા ૧૦, ૨૦.

‘ હે અર્જુન ! સર્વભૂતની બુદ્ધિમાં રહેલો આત્મા (જીવ) હું જ છું. ’

“ ક્ષેત્રજ્ઞાંચાપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ॥ ”

ગીતા ૧૩, ૨.

‘ હે અર્જુન ! સર્વ ક્ષેત્રમાં મને ક્ષેત્રજ્ઞ જાણ. ’

“ इदं शरीरं कौंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ ”

गीता १३, १.

‘ हे कृंतीपुत्र आ शरीर क्षेत्रनां नामथी ओळखाय छे, अने ए क्षेत्रनो जाणनार छे तेने क्षेत्रज्ञ कहे छे.’ क्षेत्रनो जाणनार एटले-जे देहमां “अहंमम” एवुं अभिमान करे ते, एटले जीव. वली पंदरमा अध्यायमां भगवाने जीवने पोतानो अंश कह्यो छे.

“ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ”

गीता १५, ७.

‘ जीवलोकमां सनातन जीव मारोज अंश छे.’ अंश अने अंशी कदीपण भिन्न थइ शके नहिं.

भगवान् निरवयव छे ; वस्तुतः तेनो अंश संभवे नहि, तोपण उपाधिना अवच्छेदथी तेना अंशत्वनी कल्पना करी शकाय. जेम पाणीनी अंदर डुवेला घडानी अंदरना पाणीना भागने लक्ष्य करीने तेने जुहुं मानी शकाय तेम. कारणके वास्तविक रीते भगवान् अविभक्त होवा छतां पण उपाधि (देह वगैरे)ना भेदथी तेने विभक्त कही शकाय.

“ अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ” ॥

गीता १३, १६.

ભગવાન્ જ જીવરૂપે રહ્યા છે, એ વાત શાસ્ત્રમાં વીજે ઠેકાણે પળ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે.

“મનસૈતાનિં ભૂતાનિ પ્રણમેદ્ બહુમાનયન્ ।

ઈશ્વરો જીવકલયા પ્રવિષ્ટો ભગવાનિતિ ॥”

(ભાગવત, ૩, ૨૯, ૨૯).

“આ વધાં ભૂતોને વહુ માનથી મનથી પ્રણામ કરવા ; કારણકે ભગવાન પોતે જ અંશવડે જીવરૂપે તેમાં રહેલા છે.” વીજે ઠેકાણે પળ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે કે—

‘પ્રપૂજ્ય પુરુષં દેહે દેહિનં ચાંશરુપિણમ્ ।

‘ભગવાન્ના અંશરૂપી દેહી (જીવ)ને દેહમાં પૂજવો.’ દેહમાં દેહીરૂપે ભગવાન્જ રહેલા છે, એ ગીતામાં વીજે ઠેકાણે પળ જોવામાં આવે છે.

“ઉપદૃષ્ટાનુમન્તાચ ભર્ત્તાભોક્તા મહેશ્વરઃ ।

પરમાત્મેતિચાપ્યુક્તો દેહેઽસ્મિન્ પુરુષઃ પરઃ ॥”

ગીતા ૧૩-૨૨.

‘આ દેહમાં પરમ પુરુષ પરમાત્મા વીરાજમાન છે, તે સાક્ષી અનુમંતા, ભર્ત્તા અને ભોક્તા છે.’

“કર્ષયન્તઃ શરીરસ્થં ભૂતગ્રામમચેતસઃ ।

માંચૈવાન્તઃ શરીરસ્થં તાન્ વિદ્ધ્યાસુરનિશ્ચયાન્ ॥”

ગીતા ૧૭, ૬.

‘ જે રાક્ષસી નિશ્ચયનો સાધક છે તે, શરીરના ભૂતમાત્ર અને શરીરસ્થ (જીવરૂપી) મને (ईश्वરને), દુર્બુદ્ધિને લીધે ક્લેશ આપે છે.’

“ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । ”

(ગીતા ૧૫, ૧૧).

આત્મનિ=સ્વસ્યાં બુદ્ધૌ—શંકર.

‘ યત્નશીલ યોગીઓ બુદ્ધિમાં રહેલા (જીવરૂપી) પરમાત્માનું દર્શન કરે છે.’

આત્માના નિર્લેપત્વનો ગીતાએ એવી રીતે ઉપદેશ કર્યો છે કે તે ઉપરથી આત્માની બ્રહ્મરૂપતાજ ગીતાને અભિપ્રેત છે, એમ સમજાય છે.

“ अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौंतेय न करोति न लिप्यते ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितोदेहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ”

ગીતા ૧૫, ૩૧-૩૨.

‘ તે અવ્યય પરમાત્મા અનાદિ અને નિર્ગુણ છે ; તેથી દેહમાં રહેલા છતાં પણ તે નિષ્ક્રિય અને નિર્લેપ છે. જેમ સર્વગત હોવા છતાં પણ સૂક્ષ્મતાને લીધે આકાશ ઉપલિપ્ત થતું નથી, તેમ બધા દેહમાં અવસ્થિત થયા છતાં પણ આત્મા ઉપલિપ્ત

યતો નથી.’

આત્મા ઘણા નથી—એક છે, તે ઉપદેશ પણ ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવ્યો છે—

“ યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ ।

ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત ॥ ”

ગીતા ૧૩-૩૩.

‘ જેમ એક સૂર્ય બધા લોકને પ્રકાશે છે. તેમ એક ક્ષેત્રજ્ઞ (જીવ) બધાં ક્ષેત્રને પ્રકાશિત કરે છે.’

ભાગવત પણ એમજ કહે છે,—

“ સ્વયોનિષ્ઠુ યથા જ્યોતિરેકં નાના પ્રતીયતે ।

યોનીનાં ગુણવૈષમ્યાત્ તથાત્મા પ્રકૃતૌ સ્થિતઃ ॥ ”

(ભાગવત, ૩, ૨૮-૪૩).

પ્રકૃતૌ—દેહે—શ્રીધર.

‘ જેમ એક અગ્નિ આધારના ગુણભેદથી બહુ રુપે દેખાય છે, તેમ દેહમાં રહેલો આત્મા ગુણોની વિષમતાથી બહુ રુપે દેખાય છે.’

ગીતાના ૨જા અધ્યાયના ૧૭મા શ્લોકમાં પણ જીવ બ્રહ્મનું એક્ય અત્યંત સ્પષ્ટ રુપે સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે. અર્જુન ધર્મયુદ્ધમાં કૌરવોનાં શરીર ઉપર અસ્ત્ર ચલાવવા અસંમત થયો (તેથી તેમનો વિનાશ થશે, એવી વીકથી), ત્યારે ભગ-

વાને તેને કહ્યું,—

“ અવિનાશી તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્ કર્તુ મર્હતિ ॥ ”

‘ જેના વડે આ જગત્ વ્યાપ્ત છે, તે અવિનાશી છે, અવ્યય-
નો કોણ વિનાશ કરી શકે ?

બ્રહ્મજ જગદ્વ્યાપી છે; તેથી, જીવના વિનાશને પ્રસંગે તેને
સર્વ વ્યાપી સર્વગત ઇત્યાદિ કહેવાથી, તેની સાથે બ્રહ્મનું
એક્ય સૂચિત થયું. ભગવાન્ જગદ્વ્યાપી છે, એ ગીતામાં અનેક
ઠેકાણે ઉપદેશાણું જોવામાં આવે છે.—

“ સમં સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તં પરમેશ્વરમ્ ।

વિનશ્યત્ સ્વવિનશ્યન્તં યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥

સમં પશ્યન્ હિ સર્વત્ર સમવસ્થિતર્માશ્વરમ્ ।

ન હિનસ્ત્યાત્મનાત્માનં તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ”

ગીતા ૧૩, ૨૭-૨૮.

‘ વિનાશી ભૂતોના સમૂહમાં સમભાવે રહેલા, અવિનાશી
પરમેશ્વરને જે દેખે છે તેજ દૃષ્ટિશીલ (જોનાર) છે; સર્વત્ર
સમભાવે રહેલા ઈશ્વરને ઉપલબ્ધ કરીને તે પોતે પોતાની હિંસા
કરતો નથી; અને તેનાં ફલમાં પરમ ગતિને પામે છે.’

વીજે ઠેકાણે ગીતા કહે છે કે,—

“ મયાતતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના । ” (ગીતા ૯, ૮)

“મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણાઇવ ।” ગીતા ૭, ૭.

“યસ્યાન્તઃસ્થાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વ મિદં તતમ્ ।”

(ગીતા ૮, ૨૨).

મતલબ કે ‘અવ્યક્ત રૂપે હું જગત્માં વ્યાપી રહેલો છું.’
‘સૂત્રમાં જેમ મણિઓ, તેમ મારામાં જગત્ પરોવાણું છે,’
‘વધાં ભૂતો જેની અંદર છે, જે વધાંને વ્યાપી રહ્યો છે.’

ઉપનિષદ્માં જે રીતે જીવતત્ત્વનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે, તે જોતાં આ સંવંધમાં ગીતા અને ઉપનિષદ્ના ઉપદેશમાં જરા પણ ભેદ નથી. ગીતાનાં વચનથી જીવ આદિ-અંત વિનાનો, ઉત્પત્તિ વિનાશ વગરનો છે, એમ આપણે જાણ્યું છે, આ સંવંધમાં ઉપનિષદોનાં પ્રમાણ નીચે પ્રમાણે છે.—

“સ વા એપ મહાન્ અજ આત્મા અજરોઽમરોઽમૃતોઽભયઃ”

(બૃહદારણ્યક , ૮, ૮-૨૨).

“અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણઃ ।” (કઠ, ૨, ૧૮).

“ન જાયતે મ્રિયતે વા વિપશ્ચિત્ ।” (કઠ, ૨, ૧૭).

“ન જીવો મ્રિયતે । ઇત્યાદિ ।” (છાંદોગ્ય ૬, ૧૧, ૩).

‘આ આત્મા (જીવ) મહાન્, અજ, અજર, અમર મૃત્યુ-હીન, અભય છે. આ જીવ જન્મરહિત, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાણ છે. જીવ જન્મતો પણ નથી, મરતો પણ નથી. જીવ મરતો નથી, ઇત્યાદિ. જીવ નિર્વિકાર, વિક્રિયા વિનાનો છે,

एतुं प्रमाण पहेलां वाक्यमांज मळे छे. नित्य, शाश्वत, पुराण. अजर, अमर वगैरे शब्दोथी एतुंज प्रतिपादन करवामां आव्युं छे. उपनिषद्नां नीचेनां बीजां वाक्योमां पण स्पष्ट उपदेश छे.—

एतद्वै तदक्षरं ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्व हृस्वमदीर्घम् ।
(बृहदारण्यक ३, ८, ८).

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।

(मुंडक १, १, ५.)

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां ।

(श्वेत, ६, १३).

‘ते आ प्रसिद्ध अक्षर, जेने ब्राह्मणो अस्थूल, अनणु, अ-हृस्व, अदीर्घ कहे छे.’

‘अने जे वडे ते अक्षर प्राप्त थाय छे ते पराविद्या छे.’ जे विद्या वडे अक्षरने जाणी शकाय, ते परा.’

‘जे नित्योनी मध्ये नित्य छे, जे चेतनोनी मध्ये चेतन छे.’

गीતાના વાક્યોથી જીવ સર્વ વ્યાપી છે. એ આપણે જાણ્યું છે. એ સંબંધમાં ઉપનિષદોનાં પ્રમાણ નીચે પ્રમાણે છે.

आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः॥

स वा एष महान् अज आत्मा । (बृहदा० ४, ४, २२).

सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा । (श्वेत ६, ११) इत्यादि.

‘જીવ આકાશની પેટે સર્વગત અને નિત્ય છે. તે આત્મા (જીવ) મહાન્ અને અજ છે. તે સર્વવ્યાપી, સર્વ ભૂતનો અંત-રાત્મા છે.’ इत्यादि.

ગીતાના મત પ્રમાણે જીવ અમેય ; બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિયોથી અગોચર, અચિન્ત્ય અને અવ્યક્ત છે, એ આપણે જાણ્યું છે. એ સંબંધમાં ઉપનિષદોનાં પ્રમાણ નીચે પ્રમાણે—

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं

गुहाहितं गंहरेष्ठं पुराणम् । कठ १, २, १२.

સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણશ્ચ । (શ્વેત ૬-૧૧)

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । (કઠ ૩, ૧૨)

‘તે દુર્દર્શ, ગૂઢ, ઢંકાણ, ગુહામાંસ્થિત, સંકટમાં સ્થિત, પુરાતન દેવ.’

‘તે સાક્ષી, ચિત્સ્વરૂપ કેવલ (નિરૂપાધિ), નિર્ગુણ.’

‘વાક્ય, મન, ને આંખવડે તે પામવાને શક્ય નથી.’

एषोऽणुरात्मा चेतसावेदितव्यः । मुंडक ૩, ૧, ૯.

‘આ આત્મા સૂક્ષ્મ છે, (યોગસિદ્ધ) ચિત્તવડે જાણવા યોગ્ય છે.’

‘આ સૂક્ષ્મ આત્મા વિશુદ્ધ ચિત્તથી જાણવા યોગ્ય છે.’

अध्यात्मयोगाधिगमेनदेवं ।

મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌ જહાતિ ॥ કઠ, ૨, ૧૨.

‘નિદિધ્યાસનની પ્રાપ્તિવડે દેવનો સાક્ષાત્કાર કરીને બુદ્ધિ-
માન્ હર્ષ શોકને ત્યજે છે.’

હૃદા મનિષા મનસાઽભિકૃષ્ણા

ય એતદ્ વિદુરમૃતાસ્તે ભવન્તિ—કઠ ૬, ૧

તે હૃદયમાં સંશય રહિત બુદ્ધિવડે દેશ્વાય છે ; તેને જાણવા-
થી અમરત્વ મળે છે.

કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષ

દાઽત્તચક્ષુરમૃતત્ત્વમિચ્છન્ । કઠ ૮, ૨.

‘કોઈ અમૃતને ઇચ્છતો ધીર પુરુષ આઽત્ત ચક્ષુ થઈને (વ-
હારના વિષયોથી ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર કરીને) પ્રત્યગાત્માને
જુએ છે.’

આત્મા અકર્તા છે, અને તેથી અભોક્તા છે, એ આપણે ગી-
તામાં જોઈ ગયા છીએ. આ વિષયમાં ઉપનિષદનો ઉપદેશ ની-
ચે પ્રમાણે છે—

ધ્યાયતીવ લેલાયતીવ—બૃહદ્ ૪, ૩, ૭.

‘જાણે ધ્યાન કરતો હોય, જાણે ચલાયમાન થતો હોય
તેવો.’

આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્તં ભોક્તેત્યાહુર્મનીષિણઃ । કઠ ૩, ૪.

‘ઇન્દ્રિય, મન વગેરે ઉપાધિયુક્ત થવાથીજ આત્મા ભોક્તા
હોય એમ જણાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જીવ અસંગ, નિ-

લેપ છે. ’

અસંગોહ્યયં પુરુષઃ । બૃહદ્ ૪, ૩, ૧૫.

‘ આ પુરુષ (જીવ) અસંગ છે. ’

આત્મા ઘણા નથી, પણ એક છે, એ આપણે ગીતાનાં પ્રમાણ થી જાણ્યું છે. ઉપનિષદે પણ સ્પષ્ટભાષામાં એવોજ ઉપદેશ આપ્યો છે.

આકાશમેકં હિ યથા ઘટાદિષુ પ્રથગ્ ભવેત્ ।

તથાત્મૈકો હ્યનેકસ્થો જલાધારેષ્વિવાંશુમાન્ ॥

એક એવ હિ ભૂતાત્મા ભૂતે ભૂતે વ્યવસ્થિતઃ ।

એકથા વહુથા ચૈવ દૃશ્યતે જલચંદ્રવત્ ॥

બ્રહ્મવિન્દુ ૧૧-૧૨.

‘ જેમ એક આકાશ ઘટ વગેરેના ભેદથી પ્રથક્ થાય છે. જેમ એક સૂર્ય જલના આધારના ભેદથી અનેક થાય છે, તેમ એક આત્મા અનેક (દેહોમાં) રહીને જુદો થયો છે. ’

‘ એકજ (અદ્વિતીય) ભૂતાત્મા જુદાં જુદાં ભૂતમાં રહેલો છે. પાણીમાં ચંદ્રનાં પ્રતિબિંબની માફક તે એક અને ઘણેરુપે દેખાય છે. ’ આ આભાસ અથવા પ્રતિબિંબવાદનું સમર્થન કરીને બાદરાયણે સૂત્ર રચ્યું છે.

આભાસ એવ ચ । ૨, ૩, ૫૦ સૂત્ર.

બીજે ઠેકાણે તેણે કહ્યું છે કે—

અત એવ ચોપમા સૂર્યકાદિવત્ । ૩,૨,૧૮ સૂત્ર.

શંકર અને રામાનુજ બંને કબુલ કરે છે કે, આ સૂત્ર રચતાં વાદરાયણે ઉપરની જ શ્રુતિઓ ઉપર લક્ષ રાખેલું છે. જો તેમ હોય, તો તેના મત પ્રમાણે આત્મા એક છે, ઘણા નથી, એમ નિશ્ચય કરી શકાય છે.

ગીતા ઉપરથી આપણે જાણ્યું છે કે, જીવ અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે. વેદનાં મહાવાક્યોએ એ સત્યનો જ પ્રચાર કર્યો છે. “સોઽહં” “તત્ત્વમાસિ,” “અહં બ્રહ્માસ્મિ,” “અયમાત્મા બ્રહ્મ”—ચાર વેદનાં આ ચાર મહાવાક્યોએ એક અવાજે જીવ બ્રહ્મનું એક્ય સ્વીકારેલું છે.

વાદરાયણે આ પ્રસંગની આલોચના-ચર્ચા-કરી છે, તે પરથી તે પણ જીવ બ્રહ્મના અભેદને જ અનુમોદન આપે છે, એમ સમજાય છે. પહેલાં તો વાદરાયણ કહે છે કે, જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે—

અંશો નાનાવ્યપદેશાત્ ઇત્યાદિ । ૨,૩,૪૩ સૂત્ર.

અંશ અને અંશીમાં કશો પણ સ્વગત ભેદ સંભવે નહિ, માત્ર ઉપાધિગત ભેદ જ હોય. તેથી આ વાક્યથી પણ જીવ અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે, એમ કહી શકાય.

આમ કહેતાં શંકા થાય કે, જો જીવ અને બ્રહ્મ અભિન્ન હોય, તો જીવનાં દુઃખ અને દીનતાથી બ્રહ્મ પણ દુઃખી થાય.

તેના સમાધાનમાં વાદરાયણ કહે છે કે—

પ્રકાશાદિવત્ નૈવં પરઃ । ૨,૩,૪૬ સૂત્ર.

‘ જેમ સૂર્યનાં કિરણો ઉપાધિને લીધે સીધાં વાકાં જળાયા છતાં પણ સૂર્ય સીધો વાંકો થાય નહિ, તેમ બ્રહ્મનો જીવાંશ દુઃખી જળાયા છતાં પણ બ્રહ્મ દુઃખી થાય નહિ.’

એવમવિદ્યાપ્રત્યુપસ્થાપિતે બુદ્ધ્યાદ્યુપહિતે જીવાસ્થ્યેઽશે દુઃ-
સ્વાયમાનેઽપિ ન તદ્વાન્ ઈશ્વરો દુઃસ્વાયતે—શંકર.

વળી શંકા થશે કે, જો જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે, તો શાસ્ત્રો-
માં તેના સંવંધમાં વિધિ-નિષેધનો ઉપદેશ કેમ કરવામાં આવ્યો
છે ? આના સમાધાનમાં વાદરાયણ કહે છે કે,—એવો ઉપદેશ
દેહના સંવંધને લક્ષમાં રાખીને કર્યો છે. જેમ અગ્નિ એક હોવા
છતાં પણ સ્પર્શનાગ્નિ હેય [છોડવાયોગ્ય], અને હોમાગ્નિ
ઉપાદેય [ગ્રહણ કરવા યોગ્ય] છે તેમ અહીંયા પણ સમજવું.

અનુજ્ઞાપરિહારૌ દેહસંવંધાત્ જ્યોતિરાદિવત્ ।

૨,૩,૪૮ સૂત્ર.

ફરીને પણ શંકા થશે કે, જીવ જો બ્રહ્મ છે, તો કર્મ સાંક-
ર્ય કેમ થતું નથી. એક જીવનું કર્મ બીજા જીવનાં કર્મ સાથે
મિશ્રિત કેમ થઈ જતું નથી ? આનાં સમાધાનમાં વાદરાયણ
કહે છે કે---

અસંતતેશ્વાવ્યતિકરઃ ।

આભાસએવચ । ૨, ૩, ૩૯-૫૦ બ્રહ્મસૂત્ર.

ઉપાધિતંત્રો હિ જીવ इत्युक्तम् । ઉપાધ્યાસંતાનાચ્ચ નાસ્તિ જીવસંતાનઃ । તતશ્ચ કર્મવ્યતિકરઃ ફલવ્યતિકરો વા ન ભવિષ્યતિ । આભાસ એવ ચૈષ જીવઃ પરસ્યાત્મનો જલ સૂર્યકાદિવત્ પ્રતિપત્તવ્યઃ । ન સ એવ સાક્ષાન્નાપિ વસ્ત્વન્તરમ્ । અતશ્ચ યથા નૈકસ્મિન્ જલસૂર્યકેકમ્પમાને જલસૂર્યકાન્તરં કમ્પતે । એવં નૈકસ્મિન્ જીવે કર્મફલસંવંધીની જીવાંતરસ્ય તત્સંવંધઃ । એવમવ્યતિકર એવ કર્મફલયોઃ । શંકરભાષ્ય.

જીવ ઉપાધિતંત્ર એટલે ઉપાધિને વશ છે. ઉપાધિઓ ડ્યારે જુદી જુદી છે, પરસ્પર મઢી જતી નથી, ત્યારે જીવો પળ શી રીતે મિશ્રિત થાય ? આથી, જીવોનાં કર્મો અને ફલો મિશ્રિત થઈ જતાં નથી. જેમ પાણીમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ, તેમ જીવમાં બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ. જીવ સાક્ષાત્ બ્રહ્મ નથી, તેમ બ્રહ્મથી ભિન્ન પદાર્થ પળ નથી. જેમ અમુક પાણીમાં કંપનથી કંપિત થયા છતાં પળ, વીજાં પાણીમાં પ્રતિબિંબિત થયેલો સૂર્ય કંપિત થતો નથી, તેમ એક જીવને કર્મફલનો સંવંધ થયા છતાં પળ વીજા જીવને તેવો સંવંધ થતો નથી. તેથી જીવોનાં કર્મ સાંકર્યની શંકા પાયા વગરની છે.

વાદરાયળે વીજે ઢેકાળે બ્રહ્મને જીવ કરતાં શ્રેષ્ઠ કહેલું છે સ્વરૂં, પળ તેથી જીવ એ બ્રહ્મથી ભિન્નતત્ત્વ છે, એમ કહી શ-

કાય નહિ; વાદરાયણે પહેલાં તો નીચે પ્રમાણે પૂર્વપક્ષ ઉભો કર્યો છે.

इतरव्यपदेशात् हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः । २, १, २१ सूत्र.

‘જીવ જો બ્રહ્મથી અભિન્ન હોય, તો પછી તેજ સૃષ્ટિકર્તા છે. તેણે પોતાનાં કેદખાનાં રૂપ દેહ શા માટે વનાવ્યો? તે પવિત્ર છે, તેણે આ મલિન દેહમાં શા માટે પ્રવેશ કર્યો? કદાચ પ્રવેશ પળ કર્યો તો આ દુઃખકર વસ્તુઓ છોડી દઈને સુખકર વસ્તુઓની રચના શા માટે ન કરી? આથી જીવને બ્રહ્મ રૂપે સ્વીકારીએ તો તેણે હિત ન કર્યું અને અહિત કર્યું એ પળ સ્વીકારવું પડે. આ શંકાનાં સમાધાનમાં વાદરાયણ કહે છે કે—

अधिकन्तु भेदनिर्देशात्—२, १, २२. सूत्र.

यत् सर्वज्ञं सर्वशक्तिं ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं शारीरादधिकम् अन्यत् तद् वयं जगतः स्रष्टृ क्रमः । न तस्मिन् हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते * * * न तु तं (शारीरं) वयं जगतः स्रष्टारं क्रमः । कुत एतत्? भेद निर्देशात् ।

શંકરભાષ્ય.

‘સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિવાન, નિત્ય-શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત-સ્વભાવ બ્રહ્મ (સગુણ), જે જીવથી અધિક છે, તેજ જગત્ વનાવનાર છે. જીવ તે જગત્નો રચનાર નથી. કારણકે જીવથી તેને

ભિન્ન કહેલું છે. આથી બ્રહ્મમાં હીતનું અકરણ વગેરે દોષો આવી શકતા નથી.’ આગળ આવતાં એક સૂત્રમાં પણ વાદરાયણ બ્રહ્મને જીવથી અધિક કહે છે; તેનો પણ આ પ્રમાણે સમન્વય થઈ શકે. વાદરાયણનું સૂત્ર નીચે પ્રમાણે ---

અધિકોપદેશાત્ તુ વાદરાયણસ્યૈવં તદ્ દર્શનાત્ ।

૩, ૪, ૮ સૂત્ર.

‘અધિકસ્તાવત્ શારીરાદ્ આત્મનોઽસંસારી ईश्वरઃ કર્તૃત્વાદિસંસારીધર્મરહિતોઽપહતપાપ્માત્વાદિવિશેષણઃ પરમાત્મા વેદ્યત્વેનોપદિશ્યતે વેદાન્તેષુ * * * તથાહિ તમધિકં શારીરાદ્ ईश्वરં આત્માનં દર્શયન્તિ શ્રુતયઃ’—શંકરભાષ્ય.

‘જીવ [દેહધારી આત્મા] કરતાં ईશ्वર [પરમાત્મા] અધિક છે. કારણકે વેદાન્ત વાક્યોણે તેને અસંસારી, કર્તૃત્વાદિ સંસાર ધર્મ-રહિત, અપહતપાપ્મા વગેરે વિશેષણવાળો જાણવા યોગ્ય કહી ઉપદેશ્યો છે. શ્રુતિણે ईશ्वરને જીવ કરતાં શ્રેષ્ઠ દેખાડ્યો છે.

જીવ અને ईશ्वરમાં આ જે ભેદ છે, તે સ્વરૂપ-ગતભેદ નથી, ઉપાધિ-ગતભેદ છે. આ રીતે જીવ અને ईશ्वર ભિન્ન છે સ્વરૂપ; પણ અંશી અને અંશમાં, વિંવ અને પ્રતિવિંવમાં સ્વરૂપથી ભેદ હોઈ શકે નહિ. અંશ કરતાં અંશી અધિક સ્વરૂપ, પ્રતિવિંવ કરતાં વિંવ અધિક સ્વરૂપ, છાયા કરતાં કાયા અધિક સ્વરૂપ,

પણ તેઓમાં શું સ્વરૂપનો ભેદ હોઈ શકે ? એ પ્રમાણે જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ છે. તેથી આ સૂત્રનાં भाष्यમાં શંકરાचार्यે કહ્યું છે કે,—

“આત્મા વા અરે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યઃ” “સોઽન્વેષ્ટવ્યઃ સ વિજિજ્ઞાસિતવ્યઃ” “સતા સોમ્ય તદા સંપન્નો ભવતિ” “શારીર આત્મા પ્રાજ્ઞેનાત્મનાઽન્વારૂઢઃ” इत्येवं जातीयकः कर्तृकर्मादिभेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति। ननु अभेद निर्देशोऽपि दर्शितः ‘तत्त्वमसि’ इत्येवंजातीयकः। कथं भेदाभेदौ विरुद्धौ संभवेयाताम् । नैष दोषः । आकाश घटाकाशन्यायेनोभय संभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात् । अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवं जातीयकेन अभेदनिर्देशेनाभेदः प्रतिबोधितो भवति अपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वम्”

મતલબકે ‘શ્રુતિમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે “તત્ત્વમસિ” વગેરે ઉપદેશ આપીને જીવ બ્રહ્મના અભેદનો નિર્દેશ કર્યો છે, વળી કોઈ ઠેકાણે કર્તા કર્માદિનો નિર્દેશ કરીને, બ્રહ્મ એ જીવ કરતાં અધિક છે, એવો ઉપદેશ આપ્યો છે, જેમકે—

“આત્માનું જ દર્શન, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવું યોગ્ય છે,” “આત્માનું જ અન્વેષણ, અનુસંધાન કરવું યોગ્ય છે,” “હે સોમ્ય ! ત્યારે [જીવ] સત્યની [બ્રહ્મની] સાથે

સંયુક્ત થાય, દેહી આત્મા [જીવ] પ્રાણઆત્મા [બ્રહ્મ] વડે વીંટાળ્યો છે," ઇત્યાદિ. જીવ અને બ્રહ્મ ભિન્ન અને અભિન્ન-
 એ કેમ સંભવે? સમાધાન કે--એમ થયું અસંભવિત નથી. જેમ
 મહાકાશ અને ઘટાકાશ ભિન્ન અને અભિન્ન છે, તેજ પ્રમાણે
 જીવ અને બ્રહ્મ ભિન્ન અને અભિન્ન છે. જ્યારે 'તત્ત્વમસિ'
 વગેરે અભેદ પ્રતિપાદક ઉપદેશ વડે અભેદની પ્રાપ્તિ થાય,
 ત્યારે જીવનું સંસારીપણું અને બ્રહ્મનું સૃષ્ટાપણું નાશ પામે.
 ત્યારે આજ સિદ્ધ થયું કે જીવ અને બ્રહ્મ વસ્તુતઃ અભિન્ન છે,
 તેમનામાં માત્ર ઉપાધિનો ભેદ છે.

પણ આ વાત પણ લક્ષમાં રાખવાની છે કે, જીવ-બ્રહ્મની
 એકતા પ્રતિપાદન કરનારી આ વધી શ્રુતિઓનો યથાર્થ મર્મ
 ન સમજવાથી અજ્ઞ, દુર્વલ, દુઃસ્વચ્છિલ, મહા પાપી જીવો
 શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત, સર્વજ્ઞ, નિર્મલ, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મની સાથે
 પોતાની સરસ્વામણી કરે છે. તેથી સમાજમાં જુદી જુદી જાત-
 ના ઉપદ્રવ થાય છે. કર્મહીનતા, કઠોરતા, દાંભિકતા, આ-
 ધ્યાત્મિકસ્વાર્થપરતા, અનધિકારીની સંસારવિમુક્ષતા વગેરે
 આ વીજનાંજ ફલવાળાં જ્ઞાદ છે.' શાસ્ત્રે ઉપદેશ આપ્યો છે

'આનું એક સુંદર દ્રષ્ટાંત એક સંસ્કૃત કવિએ હાસ્યરૂપે
 આપ્યું છે. તે કહે છે કે, એક વ્યભિચારિણિને એક સારી
 પાઠોશળે એ દુર્વ્યસન તજવાનો ઉપદેશ આપ્યો, ત્યારે તેણે

કે,--બ્રહ્મઅગ્નિ, જીવ વિસ્ફુલ્લિંગ (Spark) છે.

યથા સુદિપ્તાત્ પાવકાત્ વિસ્ફુલ્લિંગાઃ

સહસ્રશઃ પ્રભવન્તે સરુપાઃ ।

તથાક્ષરાત્ વિવિધાઃ સોમ્યભાવાઃ

પ્રજાયન્તે તત્ર ચૈવાપિ યન્તિ ॥ મુંડક, ૨, ૧, ૧.

યથાઅગ્નેઃ [ભાવાઃ જીવાઃ] ક્ષુદ્રા વિસ્ફુલ્લિંગા વ્યુચ્ચરન્ત્યેવમેવાસ્માદાત્મનઃ સર્વેપ્રાણાઃ સર્વેલોકાઃ સર્વેદેવાઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ વ્યુચ્ચરન્તિ--બૃહદારણ્યક, ૨, ૧, ૨૦.

‘જેમ સારી રીતે પ્રજ્વલિત અગ્નિમાંથી અનેક [અગ્નિના] સમાનરુપવાળા તળાઓ નીકળે છે, તેમ હે પ્રિયદર્શન ! અક્ષર [ભગવાન્] થી વિવિધ ભાવો ઉપજે છે, અને તેમાં જ લીન થાય છે.’

‘જેમ અગ્નિથી અલ્પ તળાઓ વિવિધ રીતે ઉડે છે, તેમ જ આ આત્માથી સર્વે ઇન્દ્રિઓ, સર્વે લોકો, સર્વે દેવો અને સર્વે પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.’

જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે, એ વાત ગીતામાં પણ સ્પષ્ટાક્ષરે કહેલી છે.

અદ્વૈત મતનો આધાર આપીને ઉત્તર આપ્યો કે, પતિ અને ઉપ-પતિ એ બંનેમાં જ્યારે એકજ બ્રહ્મ રહેલું છે, ત્યારે તે બંનેમાં ભેદ સમજવો એ અત્યંત મૂર્ખતાનું કામ છે.

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ।

[ગીતા ૧૫, ૭].

‘મારોજ [ભગવાન્નોજ] અંશ જીવલોકમાં સનાતન જીવ-
ભૂત છે.’

બ્રહ્મસૂત્રનો પળ એજ મત છે ;---

અંશો નાનાવ્યપદેશાત્ ।

૨, ૩, ૪૩ સૂત્ર.

બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે, જીવ જ્યારે બ્રહ્મ છે, ત્યારે જીવ
પળ સચ્ચિદાનંદ છે.

સચ્ચિદાનંદરૂપોઽહં નિત્ય મુક્ત સ્વભાવવાન્ ।

‘જીવ નિત્ય મુક્ત સ્વભાવવાળો છે, સચ્ચિદાનંદરૂપ છે.’

જીવ અને બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં કશો ભેદ નથી, વંનેમાં ભેદ
ઘટલો જ છે કે, બ્રહ્મમાં સત્-ભાવ, ચિત્-ભાવ અને આનંદ-
ભાવ સુવ્યક્ત છે, પળ જીવમાં સત્-ભાવ, ચિત્-ભાવ અને
આનંદ-ભાવ અવ્યક્ત છે. તેથી વાદરાયણે સૂત્ર રચ્યું છે કે---

અધિકં તુ ભેદનિર્દેશાત્---૨, ૧, ૨૨ સૂત્ર.

‘બ્રહ્મ જીવ કરતાં અધિક છે, કારણકે વંનેના ભેદનો
શ્રુતિએ નિર્દેશ કર્યો છે.’

સત્-ભાવનો પ્રકાશ જે શક્તિથી થાય છે, તેનું નામ સંધિની,
ચિત્-ભાવનો પ્રકાશ જે શક્તિથી થાય છે, તેનું નામ સંવિત્,
અને આનંદ-ભાવનો પ્રકાશ જે શક્તિથી થાય છે, તેનું નામ

હ્લાદિની. આ શક્તિઓનાં જ વીજાં નામ જ્ઞાનશક્તિ, ઇચ્છા-શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ છે. સંવિત્=જ્ઞાનશક્તિ, હ્લાદિની=ઇચ્છાશક્તિ અને સંધિની=ક્રિયાશક્તિ.

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં ભગવાનનો પરિચય આપતાં કહ્યું છે કે---

પરાસ્ય શક્તિ વિવિધૈવ શ્રૂયતે ।

સ્વાભાવિકી જ્ઞાન વલ ક્રિયા ચ ॥ શ્વેત ૬, ૮.

‘આની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ વિવિધજ સંભળાય છે, અને તે અનાદિ સિદ્ધ જ્ઞાનક્રિયા અને વલક્રિયા છે.’

‘તેની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ વહુ સંભળાઈ છે, તેની જ્ઞાનશક્તિ, વલ---ઇચ્છાશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ સ્વાભાવિક છે.’

વિષ્ણુ પુરાણ કહે છે કે---

હ્લાદિની સન્ધિની સંવિત્ ત્વય્યેકે સર્વ સંસ્થિતૌ ।

‘આ ત્રણ શક્તિઓ હ્લાદિની, સંધિની અને સંવિત્---અદ્વિતિય વિશ્વાધાર ભગવાનમાં પ્રગટ છે.’ ‘પણ જીવમાં એ શક્તિઓ અવ્યક્ત છે. જીવમાં આ ત્રણ શક્તિઓનો જ્યારે પૂર્ણ પ્રકાશ થાય, જીવમાં જ્યારે સત્-ભાવ, ચિત્-ભાવ અને આનંદ-ભાવ સંપૂર્ણ સુવ્યક્ત થાય, ત્યારે જીવ ईશ્વર થાય.’ ત્યારે જ જીવ કહી શકે કે---

સોઽહમ્, અહં બ્રહ્માસ્મિ ।

‘તે હું [હું]’, ‘હું બ્રહ્મ હું’

શ્રુતિ કહે છે તે સ્વરૂં જ છે કે---

બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ ।

જીવ, બ્રહ્મ જાણવાથી બ્રહ્મ થાય છે.’

પણ બ્રહ્મ થયાથી જ બ્રહ્મને જાણી શકાય, એમ પણ શ્રુતિએ કહેલું છે.

બ્રહ્મ સન્ બ્રહ્મ અવૈતિ ।

આનું તાત્પર્ય આમ છે કે, બ્રહ્મને જાણતાં પહેલાં જીવે બ્રહ્મ થવું જોઈએ. જીવમાં જે અવ્યક્ત શક્તિ છે, અવ્યક્ત સચ્ચિદાનંદ ભાવ છે, તેને સુવ્યક્ત [પ્રગટ] કરવો જોઈએ. ટુંકામાં કહીએ તો શુદ્ધવિસ્ફુલ્લિંગે [નાના તળચાપ] મોટો અગ્નિ થવું જોઈએ. ત્યારે જ જીવ બ્રહ્મ થઈ શકે. ત્યારે જ જીવ “સોઽહં,” “અહંબ્રહ્માસ્મિ” કહેવાનો અધિકારી થાય.

કહેવાની જરૂર નથી કે, સાધારણ જીવો જેને આત્મા કહે છે, તે પ્રકૃત-સ્વરો-આત્મા નથી; તે ઉપાધિમાં સ્વરૂપ-આત્માના પ્રતિવિંવની માત્ર છાયા છે. એ આત્મા કદી પણ બ્રહ્મ નથી. બ્રહ્મથી તેને અભિન્ન માનવો એ વિષમ વિઢંવના છે. પણ આપણા હૃદયનાં દહરાકાશમાં જે ભગવાન્ નિગૂઢ રહેલા છે, જેને ઉપનિષદે ગુહાતીત, ગહ્વરસ્થ, પુરાણ વગેરે કહ્યા છે, (ગુહાતીતં ગહ્વરેષ્ટં પુરાણમ્—કઠ), તેજ સ્વરો આત્મા છે.

આ આત્માજ બ્રહ્મ છે. આ આત્માને વસવાનું સ્થાન દેહ છે, માટે જ દેહને બ્રહ્મપુર કહે છે.’

અથ યદિદસ્મિન્ બ્રહ્મપુરે દહરં પુણ્ડરીકં વેશ્મ, દહરો-
ઽસ્મિન્નન્તાકાશ સ્તસ્મિન્ યદન્તસ્તદન્વેષ્ટવ્યં તદ્ વિજિજ્ઞાસિ-
તવ્યમ્ ।—છાંદોગ્ય ૮, ૧, ૧.

‘ આ બ્રહ્મપુરમાં (શરીરમાં) જે આ અલ્પ કમલ રૂપ ઘર છે, આમાં અલ્પતર અંતરાકાશ છે, તેમાં જે અંતર છે, તે શોધવા યોગ્ય છે ને તેજ સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય છે.’

આ અંતરાકાશ તે શુ ? શંકરાચાર્ય કહે છે, એ આકાશજ બ્રહ્મ. વેદાન્ત પરિભાષામાં હૃદયમાં રહેલા આત્માનું નામ દહરાકાશ. આ આકાશ તે આત્મા, એમ ઉપનિષદ્ પળ સ્પષ્ટાક્ષરે કહે છે—

एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजि-
घित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ।

છાંદોગ્ય ૮, ૧, ૬.

‘ આ આત્મા પાપથી રહિત, જરા રહિત, મૃત્યુ રહિત, મા-
નસ સંતાપથી રહિત, ભક્ષણની ઇચ્છાથી રહિત, પીવાની ઇચ્છાથી
રહિત, સત્ય ભોગવાળો અને સત્ય સંકલ્પવાળો (છે).’

‘ જર્મન તત્ત્વવિત્ નોવ્યાલીશે (Novalis) શરીરને Taber-
nacle of God કહ્યું છે.

ઉપાધિની સૂક્ષ્મતાને લક્ષમાં લઈને એ આત્માને જ અણુ કહી શકાય.

અણુરેષ આત્મા ।

એનેજ લક્ષ્યમાં રાખીને કહેલું છે કે—

અણોરણીયાન્—

‘તે અણુથી પણ અણુ છે’; વળી તે જ

મહતોમહીયાન્ ।

‘મહાન્ કરતાં પણ મહાન્ છે.’

કારણ કે, જે આત્મા દહર-પુંડરિકમાં એટલે હૃદયકમળમાં રહેલો છે, તેજ જગત્માં સર્વત્ર અનુસ્યુત છે. તેથી છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્ કહે છે કે—

યાવાન્વા અયમાકાશ સ્તાવાનેષોઽન્તર્હૃદય આકાશઃ । ઉખે અસ્મિન્દ્યાવા પૃથિવી અંતરેવ સમાહિતે ઉભાવગ્નિશ્ચ વાયુશ્ચ સૂર્યાચંદ્રમસાવુભૌ વિદ્યુન્નક્ષત્રાણિ યચ્ચાસ્યેહાસ્તિ યચ્ચ નાસ્તિ સર્વં તદાસ્મિન્સમાહિતમિતિ—છાંદોગ્ય ૮, ૧, ૧૩.

‘તે અંતર-હૃદયનું આકાશ, આ આકાશની પેઠે મોટું છે. તેમાં સ્વર્ગ, પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, ચંદ્ર, સૂર્ય, વિજળી, નક્ષત્ર છે. જે કાંઈ છે, જે કાંઈ નથી, તે વધું જ તેની અંદર છે.’

બ્રહ્મ આત્મા-રૂપે હૃદયમાં રહેલું છે, એવો શ્રુતિએ બીજે ઠેકાણે પણ ઉપદેશ આપ્યો છે—

કતમ આત્મા સોઽયં વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ દૃષ્ટિ અન્તર્જ્યોતિ પુરુષઃ ।—વાજસનેય સંહિતા.

‘આત્મા કોણ ? એના જવાવમાં કહ્યું છે કે, જે ચિન્મય અંતર્જ્યોતિ પુરુષ, પ્રાણોમાં હૃદયમાં છે તે.’

સં વા એષ આત્મા હૃદિ । તસ્યૈતદેવ નિરુક્તમ્ ।

હૃદિ અયમિતિ । તસ્માત્ હૃદયમ્ ।

(છાંદોગ્ય ૮, ૩, ૩).

‘તે આ પ્રસિદ્ધ આત્મા હૃદયમાં (છે), એ તેનું આજ નિર્વચન (છે). તેથી હૃદયમાં (છે, એમ જાણવું).’

‘તે આત્મા હૃદયમાં વિરાજીત છે. તેનું નિરુક્ત (etymology) આમ છે. હૃદયમાં તે છે, તેથી હૃદયને હૃદય કહે છે.’

હૃદયના દહરાકાશમાં બ્રહ્મ અધિષ્ઠિત છે, એવો વાદરાયણે પણ સ્પષ્ટ ઉપદેશ આપ્યો છે ;

દહર ઉત્તરેભ્યઃ ।— ૧, ૩-૧૪ સૂત્ર.

આનાં ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે,—આ હૃદયકમલ-માં જે દહરાકાશ છે, એથી શું ભૌતિક આકાશ સમજાવ્યું છે કે જીવ સમજાવ્યો છે કે પરમાત્મા સમજાવ્યો છે ? તેનો સિદ્ધાંત આ છે કે, તે પરમાત્મા. (સ ઉત્તરેભ્યઃ હેતુભ્યઃ પરમેશ્વરઃ ઇતિ)

અભ્યુપગમાત્ હૃદિ હિ—૨, ૩, ૨૫ બ્રહ્મસૂત્ર.

ગીતામાં પણ આ વાતનો ફરી ફરીને ઉપદેશ અપાઈલો છે.

હૃદિ સર્વસ્યધિષ્ઠિતમ્ ।---ગીતા ૧૩, ૧૭.

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ ।-ગીતા ૧૫, ૧૫.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । गीता ૧૮-૬૧.

‘તે સર્વનાં હૃદયમાં અધિષ્ઠિત છે.’

‘હું સર્વના હૃદયમાં નિવિષ્ટ છું.’

‘ईश्वर सर्व भूतना हृदयમાં રહે છે.’

अहमात्मा गुडाकेश ! सर्व भूताशयस्थितः ।-ગીતા ૧૦, ૨૦.

‘હે ગુડાકેશ ! હું સર્વ ભૂતાશયસ્થિત આત્મા છું.’

જેમ પ્રકાશવાળા સૂર્યનું દર્પણમાંનું પ્રતિબિંબ વીજા સ્વચ્છ પદાર્થમાં પ્રતિફલિત થઈને તે પ્રકાશ ફેંકે ; જે પ્રકાશ સૂર્ય પણ નથી, સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પણ નથી, તેમ હૃદયમાં રહેલો (ગુહાહિત) આત્મા, પહેલાં તો બુદ્ધિમાં અથવા આનંદમય કોશમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ લક્ષણનાં રાક્ષીને બાદરાયણે સૂત્ર રચ્યું છે---

आभास एव च---૨, ૩, ૫૦ સૂત્ર.

अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्-૩, ૨, ૧૮ બ્ર. સૂત્ર.

મતલબ કે પાણીમાં જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ બુદ્ધિ-માં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે ; આ પ્રતિબિંબ તે જ જીવ.

આ જીવરૂપી પ્રતિબિંબની છાયા પાછી વિજ્ઞાનમય, મનોમય,

પ્રાણમય અને અન્નમય કોષમાં પડીને આત્મા રુપે આભાસિત થાય છે.^૧

આત્માના પ્રતિબિંબની છાયાના આ આભાસને આપણે સ્વ-રો આત્મા માનીએ છીએ. સાધારણ રીતે અન્નમયકોષનાચિદા ભાસ (જેને Brain-consciousness કહે છે.) તેનેજ આપણે આત્મા સમજીએ છીએ. વળી જો વધારે વિચાર કરીને આગળજ-

^૧ Suppose, for instance we compare the Logos itself to the Sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of a sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images, one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to Karan sharir the metallic plate to the astral body, and the wall to the physical body. In each case a definite bimbam is formed and that bimbam or reflected image is for the time being considered as the self. The bimbam formed in the astral body gives rise to the idea of self in it when considered apart from the physical body; the bimbam formed in the Karan sharir gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.

(" Notes on the Bhagvadgita " by 'T. Subba Row—p. 19).

इए छीए तो प्राणमय मनोमय अथवा विज्ञानमयकोपनाचि-
दाभासने (Mind intellect अथवा will ने) आत्मा मानीए
छीए. एथी आगळ आपणे जइ शकता नथी. पण एमांनो कोइ
खरो आत्मा नथी. तेओ lower self छे, higher self नथी;
तेओ चिदाभास छे,—चिन्मात्र नथी. आ चिदाभास जो चि-
न्मात्रनी साथे एक थइ शके, ए प्रतिबिंब जो बिंबनी साथे
मळी जइ शके, ए lower self जो higher self मां निमज्जित
थइ शके, तोज ते “ सोऽहं ” “ अहं ब्रह्मास्मि ” एम कही
शके.^१

વાદરાયણ કહે છે કે, પ્રતિબિંબભૂત જીવ હમેશાં સુષુપ્તિમાં
વિંબભૂત બ્રહ્મની સાથે મળી જાય છે. પાછો જાગ્રત થઈને બ્ર-
હ્મથી વિવિક્ત થાય છે.

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनिच ।

^१‘आबीज मतलबनुं “ Voice of Silence ” (Translated by H.
P. B.) मां कहेवामां आव्युं छे---And now—thyself is lost
in self, thyself unto Thyself, merged in that self from
which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo
himself ? It is the spark lost in the fire, the drop within
the ocean, the ever present rays become the All and
Eternal Radiance.

અતઃ પ્રવોધોઽસ્માત્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૩,૨,૭-૮.

વાદરાયણનો આ મત શ્રુતિસિદ્ધ છે. ઉપનિષદ્માં જુદી જુદી રીતે આ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

સ एषोऽन्तर्हृदये आकाशस्तस्मिञ्શેते । बृहद् ૨,૧,૧૭.

સતા સોમ્ય તદા સંપન્નો ભવતિ । છાંદોગ્ય ૩-૮-૧.

સત આગમ્ય ન વિદુઃ સત આગચ્છામહે । છાંદોગ્ય ૩,૧૦,૨.

સર્વાઃ પ્રજા અહરહ ગચ્છન્ત્ય એતં બ્રહ્મલોકં ન વિન્દન્તિ ।

છાંદોગ્ય ૮,૩,૨.

‘અંતર્ હૃદયમાં જે આકાશ (બ્રહ્મ) છે. તેમાં જીવ સુવે છે’, ત્યારે સત્ (બ્રહ્મ)ની સાથે મળી જાય છે. વધા જીવો હમેશાં આ બ્રહ્મલોકને પામે છે. તે સત્ (બ્રહ્મ)માંથી પાછા ફરીને આવે છે, તે તેઓ જાણતા નથી.’

પણ આ મેળાપમાં વિચ્છેદ છે. સુષુપ્તિમાં જીવ બ્રહ્મમાં મળી જાય, જાગ્રત્માં પાછો વિચ્છિન્ન થાય. જેમ પાણીમાં ડુવકી મારનાર માણસ પાછો વહાર નીકળે છે તેમ જે જીવ સુષુપ્તિમાં બ્રહ્મમાં નિમજ્જિત હતો, તે પાછો સુષુપ્તિનો ભંગ થતાં ઉઠે છે.

સ एव तु कर्मानुस्मृतिश्चद्विविधिभ्यः । ब्रह्मसूत्र ૩,૨,૯.

પણ આ ભંગુર-નાશવંત-મેળાપથી જીવનું કલ્યાણ નથી. જે સુષુપ્તિનું જાગ્રત્ નથી, જે મેળાપનો વિચ્છેદ નથી, જે નિ-મજ્જનનું ઉત્થાન નથી, તેજ જીવને ઇચ્છવા યોગ્ય છે. જીવને

આ અર્થે મેળાપનો લાભ થાય, ત્યારે જીવ બ્રહ્મની સાથેનાં પોતાનાં એકપણાંનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરે.

આત્મેતિ તૂપગચ્છન્તિ ગ્રાહ્યન્તિચ । ૪, ૧, ૩ બ્રહ્મસૂત્ર.

“ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” “ અયમાત્મા બ્રહ્મ ” इत्यादि महावाक्यै स्तत्त्वविद् आत्मत्वेनैव ब्रह्मगृह्णन्ति । तथा “ तत्त्वमसि ” इत्यादि महावाक्यैः स्वशिष्यान् ग्राहयन्त्यपि---भारती तीर्थ.

‘ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ “ હું બ્રહ્મ છું,” “ આ આત્મા બ્રહ્મ છે,” इत्यादि महावाक्यो वडे ब्रह्मने आत्मारूपे ग्रहण करे છે, અને “ તત્ત્વમસિ ” વગેરે મહા વાક્યવડે શિષ્યોને ગ્રહણ કરાવે છે.’

તૃતીય મુંડકમાં આ તત્ત્વ રૂપકની ભાષામાં ઉપદેશ્યું છે.

દ્વા સુપર્ણા સયુજા સર્વાયા સમાનં વૃક્ષં પરિપસ્વજાતે ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्योऽभिचाकशीति॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यति अन्यनीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः॥

‘ વે સુંદર પક્ષીઓ એકજ જાડ ઉપર રહેલાં છે. તેઓ એક વીજાના મિત્ર છે તેમાંનું એક સ્વાદિષ્ટ ફળ ખાયછે, વીજું ખાતું નથી. માત્ર જુદા છે. એકજ જાડ ઉપર એક (જીવ) નિમગ્ન થઈને અનીશપણાવડે મોહાચ્છન્ન થઈ શોક કરે છે, પણ જ્યારે તે વીજા (ईश्वर)ને જુદા છે, ત્યારે તે તેના મહિમાને અનુભવીને શોક વિનાનું થાય છે.

જે અનીશ (ઈશ્વર નહિ), શોકને આધીન, તેજ જીવ (lower self); જે ઈશ (મહિમાવાલું); તેજ કૂટસ્થ હૃદયકમલમાં રહેલું બ્રહ્મ (higher self). એને લક્ષમાં રાખીને શ્રુતિ કહે છે કે—
' જ્ઞાજ્ઞૌ દ્વૌ ઈશાનીશૌ ' ॥

' એક અજ્ઞ, એક પ્રજ્ઞ; એક અનીશ એક ઈશ.'

આ પ્રસંગમાં વાદરાયણે સૂત્ર રચ્યું છે—

પરાભિધ્યાનાત્ તુ તિરોહિતં તતો હ્યસ્ય વન્ધવિપર્યયૌ ।

(૩ । ૨ । ૫ । સૂત્ર.)

દેહ યોગાદ્ વા સોઽપિ—૩ । ૨ । ૬ । સૂત્ર.

' દેહના સંબંધમાં જોડાયેલા જીવને વંધ, અને પરમેશ્વરનાં અભિધ્યાનથી મોક્ષ, અથવા પરમેશ્વરથી જ જીવનો વંધ-મોક્ષ.'

---

⁹This spiritual triad, as it is called, Atma. Buddhi, Manas, the Jivatma, is described as a seed, a germ, of divine life, containing the potentialities of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution. x x He is therein as a mere germ an embryo, powerless, senseless, helpless, while the Monad on his own plane is strong, conscious, capable, so far as his internal life is concerned, the one is the Monad in eternity, the other is the Monad in time and space, the context of the Monad eternal is to become the extent of the Monad temporal and spatial—Annie Besant's "A study of consciousness"—page 65.

આના ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે—

કસ્માત્ પુનર્જીવઃ પરમાત્માંશ એવ સંતિરસ્કૃત જ્ઞાનૈશ્વર્યો
ભવતિ ? * * સોપિ તુ જ્ઞાનૈશ્વર્યતિરોભાવો દેહયોગાદ્ દેહ-
ન્દ્રિયમનોબુદ્ધિવિષયવેદનાદિયોગાદ્ ભવતિ । અસ્તિ ચાત્ર
ચોપમા । યથા ચાગ્નેર્દહનપ્રકાશનસંપન્નસ્યાપિ અરણિગતસ્ય
દહનપ્રકાશને તિરોહિતે ભવતો યથા વા ભસ્માચ્છન્નસ્ય । * *
અતોऽનન્ય એવેશ્વરાજીવ સન્ દેહયોગાત્ તિરોહિત જ્ઞાનૈશ્વર્યો
ભવતિ * * તત્ પુનસ્તિરોહિતં સત્ પરમેશ્વરં અભિધ્યાયતો
યતમાનસ્ય જન્તો વિંધૂત ધ્વાન્તસ્ય તિમિર તિરસ્કૃતેવ દૃક્-
શક્તિરૌપધવીર્યાત્ ईશ્વર પ્રસાદાત્ સંસિદ્ધસ્ય કસ્યચિદ્ આ-
વિર્ભવતિ ન સ્વભાવત એવ સર્વેષાં જંતુનામ્ । કુતઃ । તતો હિ
ईશ્વરાદ્દેતોરસ્યજીવસ્ય વંધમોક્ષૌ ભવતઃ । ईશ્વરસ્વરૂપાપરિજ્ઞા-
નાદ્ વન્ધ સ્તત્સ્વરૂપપરિજ્ઞાનાત્ તુ મોક્ષઃ ।

મતલબ—‘જીવ જો બ્રહ્મનો અંશ છે, તો તેનાં જ્ઞાનૈશ્વર્ય તિ-
રોહિત કેમ જોવામાં આવે છે ? ઉત્તર—દેહના સંવંધને લીધે.
દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ વગેરેની સાથે જોડાવાથી જીવનો ईશ્વર
ભાવ તિરોહિત થાય છે, જેમ લાકડામાં રહેલા અથવા ભસ્મ-
થી ઢંકાણા અગ્નિની વાલ્કવાની અને પ્રકાશ કરવાની શક્તિ-
નો તિરોભાવ થાય છે તેમ. આથી જીવ ईશ્વર કરતાં જૂદો ન
હોવા છતાં પણ દેહના સંવંધને લીધે અનીશ્વર થાય છે. જેમ

તિમિરં રોગથી આંધળા થયેલા માણસની જોવાની શક્તિ ઓ-
સડના ગુણથી પાછી ફરી આવે છે, પોતાની મેળે આવતી
નથી, તેમ તિરોહિત શક્તિવાળો જીવ બ્રહ્મના અભિધ્યાનમાં
યત્નશીલ થવાથી તેની કૃપાથી સિદ્ધિ પામે એટલે પોતાનું ના-
શ પામેલું ऐश्वर्य ફરી મેળવે. કારણકે ईश्वरથીજ જીવના વંધ
મોક્ષ છે. ईश्वરનાં સ્વરૂપનાં અજ્ઞાનથી વંધ અને ईश्वરનાં સ્વરૂ-
પનાં જ્ઞાનથી મોક્ષ.’

નીચે જણાવેલા શ્લોકોમાં ત્રણ પુરુષનો ઉપદેશ આપી આ
તત્ત્વ ગીતામાં સુવિશદ કરવામાં આવ્યું છે.

દ્વાविमौ पुरुषौलोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

ગીતા ૧૫ । ૧૬-૧૭-૧૮.

લોકમાં આ વે પુરુષ છે; ક્ષર અને અક્ષર, ક્ષર તે સર્વ ભૂત
ને કૂટસ્થ તે અક્ષર કહેવાય છે. જે ઉત્તમ પુરુષ છે તે તો અન્ય
છે, પરમાત્મા કહેવાય છે, ત્રિલોકમાં પેશી તેજ અવ્યય ईश्वर
ભરણ કહે છે. હું ક્ષરથી અતીત છું, તેમ અક્ષરથી પણ ઉત્તમ

હું, માટેજ મને લોકમાં તેમ વેદમાં પુરુષોત્તમ કહેલો છે.’

આથી ગીતાના મત પ્રમાણે પુરુષ ત્રણ; ક્ષર પુરુષ, અક્ષર પુરુષ અને ઉત્તમ પુરુષ. ઉત્તમ પુરુષ=પરમાત્મા, ભગવાન. અક્ષર પુરુષ=અધ્યાત્મ, ક્ષૂટસ્થ. ક્ષર પુરુષ=જીવાત્મા, સર્વ ભૂત. ઉત્તમ પુરુષ=ચિદાકાશ, અક્ષર પુરુષ=ચિન્માત્ર (Monad) ક્ષર પુરુષ=ચિદાભાસ. ઉત્તમ પુરુષ જાણેદરીઓ, અક્ષર પુરુષ અથવા ચિન્માત્ર જાણે તેનુંજ વિંદુ. દરીયામાં અને વિંદુમાં સ્વરૂપથી કશો ભેદ નથી. જીવ જ્યાં સુધી પરમાત્માને અને અધ્યાત્માને અભિન્ન ન જાણે ત્યાં સુધીજ તેને શોક મોહ થાય; સંસાર ચક્રમાં ફેરા ફરે. પણ જ્યારે તે આત્મા એ ईश्वરનોજ હૃદયમાં રહેલો અંશ છે એમ જાણી શકે, ત્યારે તેનું સંસાર બંધન તુટી જાય. તે પોતાના મહિમામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈને “તત્ત્વમસિ” “અયમાત્મા બ્રહ્મ” इत्यादि महावाक्यનાં તાત્પર્યનો અનુભવ કરે. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં એવીજ મતલબનું કહેલું છે—

※ ※ તસ્મિન્હંસો ધ્રામ્યતે બ્રહ્મચક્રે ※ ※ પૃથગાત્માનં પ્રેરિતારં ચ મત્વા જુષ્ટન્તસ્તેનામૃતત્વમેતિ. ।

હંસ=જીવઃ ।

આત્માનં જીવં, પ્રેરિતારં ईश्वરम् । શંકર.

‘જીવ, આત્મા અને પરમાત્માને જુદા સમજીને આ સંસાર

ચક્રમાં ભમે છે. જ્યારે તે ભગવાન્નો વરણીય થાય છે, ત્યારે અમરત્વ પામે છે.’

આપણે જોયું છે કે, ગીતાએ પણ દેહમાં રહેલા આત્માનો પરમાત્માની સાથે અભિન્ન કહીને નિર્દેશ કર્યો છે.

उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥

ગીતા ૧૩ । ૨૨.

આ દેહમાં પરમ પુરુષ પરમાત્મા મહેશ્વર રહેલા છે, તે સાક્ષી, અનુમન્તા, ભર્તા અને ભોક્તા છે.

૩ બ્રહ્મ સગુણ કે નિર્ગુણ ?

આપણે જોયું છે કે, અદ્વૈતમત પ્રમાણે બ્રહ્મ સર્વ-વિશેષ-રહિત, નિર્વિકલ્પ, નિરુપાધિ, નિર્ગુણ છે ; મતલબકે બ્રહ્મને કોઈ વિશેષણથી વિશેષિત કરાય નહિ ; કોઈ લક્ષણથી લક્ષિત કરાય નહિ ; કોઈ ચિન્હથી ચિન્હિત કરાય નહિ. કોઈ ગુણથી ઓઢાવાળી શકાય નહિ ; તે વચનથી, લક્ષણથી, નિર્દેશથી અતીત છે ; તે મન બુદ્ધિથી અગોચર છે, અજ્ઞેય, અમેય અને અચિંત્ય છે. વીજી તરફ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે સવિશેષ બ્રહ્મજ શ્રુતિ-સિદ્ધ છે. તે નિર્ગુણ નથી, સગુણ છે ; સર્વ દોષ ર-

હિત અને સર્વ કલ્યાણગુણના સમુદ્રરુપ છે, તેને લક્ષણથી લક્ષિત, વિશેષણે વિશેષિત, ચિન્હે ચિન્હિત કરી શકાય છે ; તે અજ્ઞેય અને અચિંત્ય નથી. આપણે જોયું છે કે, અદ્વૈતમત પ્રમાણે આ સગુણ બ્રહ્મ એતો માત્ર માયાનું વિજૃમ્ભણ છે ; તેની પારમાર્થિક સત્તા નથી, તે ઉપાધિના કાલ્પનિક વિલાસ સિવાય વીજું કાંઈ જ નથી. સ્વરુપથી ઉપાધિ વિનાનું બ્રહ્મ જ્યારે માયા-શક્તિની ઉપાધિવાળું થાય છે, ત્યારેજ તે મહેશ્વર છે. પણ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે બ્રહ્મ પૂર્વાપર (હમેશાંજ) માયા-શબલ, સદાજ માયા-વિશિષ્ટ છે ; વળી આ માયા તે અદ્વૈતવાદીનું અનાદિ ભાવરુપ અજ્ઞાન નથી, પણ વિચિત્રાર્થ રચનારી ગુણાત્મિકા પ્રકૃતિ છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, અદ્વૈતવાદીઓ બ્રહ્મનાં તટસ્થ અને સ્વરુપ એવાં બે લક્ષણ માને છે, અને સ્વરુપ લક્ષણને જ (સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ) બ્રહ્મનું વાસ્તવિક લક્ષણ કહે છે ; બીજી તરફ વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ આ પ્રમાણે તટસ્થ અને સ્વરુપ લક્ષણના ભેદને કબુલ રાખતા નથી; તેઓ કહે છે કે, “ જન્માદ્યસ્ય યતઃ ” (જેમાંથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય તે બ્રહ્મ)-આજ બ્રહ્મનું વાસ્તવિક લક્ષણ છે. કારણકે એ મત પ્રમાણે બ્રહ્મજ જગત્કર્તા અને જગત્નું ઉપાદાન છે. આ મોટા મત-ભેદને ઠેકાણે ગીતાનો ઉપદેશ શો છે ?

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, ઉપનિષદ્માં બ્રહ્મનાં બંને સ્વરુપ

નો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. એક નિર્વિશેષ-નિર્ગુણરૂપ અને વીજું સવિશેષ-સગુણરૂપ. નિર્ગુણરૂપ વતાવતાં શ્રુતિએ “ નેતિ નેતિ”-એવું નહિ, એવું નહિ-એટલું જ માત્ર કહેલું છે અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો બોધ કરતાં નકારનો અતિ પ્રયોગ કર્યો છે. બ્રહ્મનો સવિશેષ અથવા સગુણ ભાવ તે આનાથી ઉલટો છે. એ ભાવ સમજાવતાં શ્રુતિએ બ્રહ્મને અશેષ કલ્યાણ-ગુણાકર, સર્વ-જ્ઞ, સર્વવિત્, સત્યકામ, સત્ય સંકલ્પ ઇત્યાદિરૂપે કહેલું છે. ઉપનિષદોનું લક્ષ્યપૂર્વક મનન કરવાથી આ પણ જોઈ શકાય છે કે, ઘણું કરીને ઉપનિષદમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મને નપુંસકલિંગ-નાન્યતરજાતિ-માં અને સગુણબ્રહ્મને પુલિંગ-નરજાતિ-માં વ-તાવેલું છે. જેમકે—

અશદ્ધમસ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્ । કઠ ૩, ૧૫.

આ નિર્ગુણનો નિર્દેશ છે ; વળી—

સર્વકર્મા સર્વકામઃ સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ ।

(છાંદોગ્ય ૩, ૧૪, ૨).

આ સગુણનો નિર્દેશ છે. પણ કોઈ કોઈ ટેકાણે શ્રુતિએ આ બંને રૂપનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

દ્વે વાવ બ્રહ્મણો રૂપે । બૃહદારણ્યક, ૨, ૩, ૧.

બ્રહ્મનાં બે રૂપ છે.

એતદ્વૈ સત્યકામ પરં અપરંચ બ્રહ્મ । પ્રશ્ન ૫, ૨.

‘હે સત્યકામ ! આ પર અને અપર બ્રહ્મ.’

આ સગુણ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ એકજ વસ્તુ છે, એમ પણ ઉપ-
નિષદ્ની આલોચના કરતાં સમજી શકાય છે. સગુણ અને
નિર્ગુણમાં માત્ર ભાવનો જ પ્રભેદ છે, વસ્તુગત જરાપ્ર ભેદ નથી.
કારણકે નિર્ગુણ પરબ્રહ્મ જ્યારે માયા ઉપાધિનો અંગીકાર ક-
રીને પોતાને સંકુચિત કર્યા જેવું કરે છે, ત્યારે તેનો જે વિભાવ
થાય, તેજ સગુણ ભાવ છે.

યસ્તૂર્ણનાભ ઇવ તન્તુભિઃ પ્રધાનજૈઃ ।

સ્વભાવતો દેવ એકઃ સ્વમાતૃણોત્ ॥ શ્વેતાશ્વતર ૬, ૧૦.

‘જેમ કરોળીયો જાલ રચીને પોતાને ઢાંકી દે છે, તેમ સ્વ-
ભાવથી અદ્વિતીય બ્રહ્મ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલી જાલમાં પોતાને
ઢાંકી દે છે.’

જેમ અત્યંત તેજસ્વી દીવાને ફાનસમાં મુકવાથી તેનું તેજ
કાંઈક અંશે સંકુચિત થયા જેવું લાગે છે, તેમ પરબ્રહ્મનો પણ
ત્યારે તેવો ભાવ થાય છે. તેથી માયાને બ્રહ્મની યવનિકા (પ-
ડદો) અથવા તિરસ્કરણી કહેવામાં આવે છે. પરબ્રહ્મ જ્યારે
માયાથી ઉપહિત થાય, ત્યારે તેને મહેશ્વર કહેવામાં આવે છે.

માયિનન્તુ મહેશ્વરમ્ । શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્.

‘જે માયાયુક્ત, તેજ મહેશ્વર.’

અનંત સાગરની જે નિર્વાત, નિષ્કંપ, પ્રશાંત, નિશ્ચર અવ-

સ્થા-તેજ બ્રહ્મનો નિર્ગુણભાવ; અને સમુદ્રની જે લહરી-સંકૂલ, વીચિ-વિશુબ્ધ, સફેન-તરંગિત અવસ્થા-એજ બ્રહ્મનો સગુણ-ભાવ. એકજ સમુદ્ર ક્યારેક પ્રશાંત, ક્યારેક વિશુબ્ધ ; એકજ બ્રહ્મ ક્યારેક નિર્ગુણ, ક્યારેક સગુણ. પ્રશાંત સમુદ્ર વિશુબ્ધ થાય છે, વળી વિશુબ્ધ સમુદ્ર પ્રશાંત ભાવ ધારણ કરે છે ; પરબ્રહ્મ માયાના પડદાના આવરણથી સગુણ-સંકુચિત થાય છે, માયાનું આવરણ તિરોહિત કરીને નિર્ગુણ-નિસ્તરંગ થાય છે. મહા સમુદ્રની અનુક્રમે આ બે અવસ્થા છે, તેમ અનુક્રમે બ્રહ્મના પણ આ બે વિભાવ-સ્વરૂપ છે. તિરસ્કરણીય આવરણથી કોઈવાર બ્રહ્મજ્યોતિ સંકીર્ણ-સસીમ થાય છે, વળી તિરસ્કર-ણીય તિરોધાન થતાં બ્રહ્મજ્યોતિ ફરીને અસીમ અનંત અનાવૃ-ત્ત થાય છે.

તેથી શ્રુતિએ કહેલું છે કે—

ન સત્ ન ચાસત્ શિવ એવ કેવલઃ । શ્વેત. ૪, ૧૫.

‘તે-સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી—કેવલ શિવ છે.’

જો કે શ્રુતિ નિર્ગુણબ્રહ્મનો નિર્દેશ કરતાં નાન્યતર જાતિ અને સગુણ બ્રહ્મનો નિર્દેશ કરતાં નરજાતિ વાપરે છે, તોપણ કોઈ કોઈ ઠેકાણે એકજ મંત્રમાં નર અને નાન્યતર એ બંને જાતિ નો પ્રયોગ કરેલો પણ જોવામાં આવે છે. જેમકે—

સ પર્યગાચ્છુક્રમકાયમવ્રણ

મસ્નાવિરં શુદ્ધમપાપવિદ્મ્ ।

કર્ત્ત્વિર્મનીષી પરિભૂઃ સ્વયંભૂ

યાંયાતથ્યતોઽર્થાન્ વ્યદધાઞ્છાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ ॥

(ઇશ. ૮).

અહીં પહેલો ભાગ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો નિર્દેશક છે, તેથી નાન્ય-
તરજાતિનો પ્રયોગ છે ; છેલ્લો ભાગ સગુણબ્રહ્મનો નિર્દેશક છે,
તેથી નરજાતિનો પ્રયોગ છે. એકજ મંત્રમાં સગુણ અને નિર્ગુણ
એ બંને ભાવનો નિર્દેશ કરીને શ્રુતિએ એમ ઉપદેશ કર્યો છે કે,
સગુણ અને નિર્ગુણમાં માત્ર ભાવનોજ પ્રભેદ છે ; સગુણ અને
નિર્ગુણ એ માત્ર એકજ વસ્તુ છે. તેથી શ્રુતિએ બ્રહ્મનું પરાવર
एवું એક નામ આપ્યું છે.

તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે । મુંડક. ૨, ૨, ૮.

પર અને અવર=નિર્ગુણ અને સગુણ બંનેનો સમાસ કરીને
શ્રુતિએ વતાવ્યું છે કે પર અને અવર એકજ વસ્તુ છે.

શ્રુતિએ સગુણ બ્રહ્મ અથવા મહેશ્વરનું બે પ્રકારનું લક્ષણ વ-
તાવ્યું છે—સ્વરૂપ લક્ષણ અને તટસ્થ લક્ષણ ; તે સત્ચિત્ અને
આનંદ, તે સચ્ચિદાનંદ (સત્ય જ્ઞાન મનંતં બ્રહ્મ-તૈત્તિરીય
૨, ૧, ૧) આ તેનું સ્વરૂપ લક્ષણ ; અને તે “ તજ્જલान् ”
(બ્રહ્મ તજ્જલान् इति-છાંદોગ્ય ૩, ૧૪, ૧) મતલબકે તે જગત્ની
સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને લયનો હેતુ છે, આજ તેનું તટસ્થ લક્ષણ,

બ્રહ્મ માયા અંગીકાર કરીને સોપાધિક થાય છતાં પણ તે સસીમ થતું નથી, એમ પણ શ્રુતિએ કહેલું છે. કારણકે તે વિશ્વાનુગ(Immanent)હોવાછતાં પણ વિશ્વાતિગ(Transcedent); પ્રપંચાભિમાની હોવા છતાં પણ પ્રપંચાતીત છે. તેથી શ્રુતિ કહે છે—

તદનન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદુ સર્વસ્યાસ્ય વાહ્યતઃ । શ્વેત ૬.

‘તે આસ્વાં જગત્ની અંદર છે, વહ્લી જગત્ની વહાર પણ છે’.

બૃહદારણ્યક પણ એમજ કહે છે ;

અયમાત્માઽન્તરોઽવાહ્યઃ । બૃહદારણ્યક ૪, ૬, ૧૩.

પાદોઽસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ।

(પુરુષસૂક્ત ૩).

‘ વધાં ભૂત એ માત્ર તેનો એક પાદ ઘટલે ૧ છે. તેના વીજા ત્રણ પાદ અમૃત-વિશ્વાતીત છે.’

ગીતાએ ઉપનિષદ્ના આ વધા ઉપદેશનું સમર્થન કર્યું છે, એમ ગીતાનું મનન કરતાં સમજાય છે. પર-બ્રહ્મનો પરિચય આપતાં ગીતા કહે છે કે—

અનાદિમત્ પરંબ્રહ્મ ન સત્તન્નાસદુચ્યતે ।

ગીતા ૧૩, ૧૨.

‘ અનાદિ પરબ્રહ્મ સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી.’

પરબ્રહ્મ સત્ અસત્થી અતીત છે, એ વાત ગીતામાં વીજે ટે-

કાળે પળ કહેવામાં આવી છે.

ત્વમક્ષરં સદસત્ તત્પરં યત્ ।

ગીતા ૧૧, ૩૭.

‘તે અક્ષર, સત્ અને અસત્ તેમજ સત્ અસત્થી પળ પર.’
વીજે ઠેકાળે ગીતા પરબ્રહ્મને “નિર્દોષસમ” (absolutely homogeneous) કહે છે,—

નિર્દોષં હિ સમં બ્રહ્મ ।

ગીતા ૫, ૧૯.

બ્રહ્મને નિર્દોષ રૂપે સમ કહેવાથી એમજ સમજાય કે, તે વધા પ્રકારના ભેદ વિનાનું છે. સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત એ ત્રણમાંના કોઈ ભેદનો તેનામાં અવકાશ નથી ; મતલબકે તે “એકમેવાદ્વિતીયમ્” છે. આજ ઉપનિષદે કહેલું નિર્વિશેષ, નિરૂપાધિ એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મ.

બ્રહ્મના સગુણ રૂપનો ઉપદેશ આપતાં ગીતાએ ઘણા રુચિર સુંદર શ્લોકો યોજ્યા છે. એ વધા ઉપદેશનો સંગ્રહ કરીએ, તો ગીતાએ ઉપદેશેલા સગુણ બ્રહ્મ અથવા મહેશ્વરનું સ્વરૂપ નીચે કહ્યા પ્રમાણે ઉપલબ્ધ થાય.

ગીતાના મત પ્રમાણે ભગવાન્નો આદિ નથી, મધ્ય નથી, અંત નથી. તેથી ગીતા અનેક સ્થળે તેને અનાદિ, અમધ્ય, અનંત કહે છે.

નાન્તં ન મધ્યં ન પુનસ્તવાદિં પશ્યામિ વિશ્વેશ્વર વિશ્વરૂપ ।

‘હે વિશ્વેશ્વર, વિશ્વરૂપ ! તારો અંત, મધ્ય, આદિ, કાંઈ

મને દેખાતું નથી. વળી ગીતાએ કહ્યું છે કે,—

અનાદિમધ્યાન્તમનંતવીર્ય મનન્તવાહું શશિસૂર્યનેત્રમ્ ।

પશ્યામિ ત્વાં દીપ્તહુતાશવક્ત્રં સ્વતેજસા વિશ્વમિદં તપન્તમ્ ॥

ગીતા ૧૧, ૧૯.

‘તમને આદિ, મધ્ય કે અંત વિનાના, અનંત વીર્યવાળા, અનંત વાહુવાળા, શશિસૂર્ય જેનાં નેત્ર છે એવા, દીપ્તહુતાશ-વક્ત્રવાળા, અને સ્વતેજ થકી આ વિશ્વને તપતા એવા જોડું હું.’

તે અજર, અક્ષર, અમર, અમેય, અવ્યય, સનાતન, પુરાણ પરમપુરુષ છે.

દીપ્તાનલાર્કચુતિમપ્રમેયમ્ । ગીતા ૧૧, ૧૭.

ત્વમક્ષરં પરમં વેદિતવ્યં ત્વમસ્ય વિશ્વસ્યપરં નિધાનમ્ ।

ત્વમવ્યયઃ શાશ્વતધર્મગોપ્તા, સનાતનસ્ત્વં પુરુષો મતો મે.

ગીતા ૧૧ । ૧૮.

‘દીપ્તાનલાર્કચુતિ તથા અપ્રમેય દેખું હું.’

‘તમેજ અક્ષર, પરમ વેદિતવ્ય, આ વિશ્વના પરમાશ્રય, અ-વ્યય, શાશ્વત ધર્મ ગોપ્તા, અને સનાતન પુરુષ છો, એમ હું માનું હું.’

તે વિશ્વ-બીજ, વિશ્વનું પરમ નિધાન, વિશ્વ વ્યાપ્ત, વિશ્વરુપ છે. ચરાચર વિશ્વ તેનામાં રહેલું છે; સૂત્રમાં જેમ મણિ ગુંથાયા હોય છે, તેમ તેનામાં વધું ગુંથાઈલું છે. સ્થાવર, જંગમ,—તેને

છોડીને કશુંયે નથી, કશુંયે રહી શકે નહિ.

વીજં માં સર્વં ભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્ । ૭ । ૧૦.

ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરં નિધાનં । ગીતા ૧૧ । ૧૮.

નિધાનં વીજમવ્યયમ્ । -ગીતા ૯ । ૧૮.

સર્વં સમાપ્નોષિ તતોઽસિ સર્વં । ગીતા ૧૧ । ૪૦.

યેન સર્વમિદં તતમ્ । ગીતા ૧૮ । ૪૬.

ત્વયા તતં વિશ્વમનન્તરૂપ । ગીતા ૧૧ । ૩૮.

इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

મમ દેહે ગુડાકેશ યચ્ચાન્યદ્ દ્રષ્ટુમિચ્છસિ ॥ ગીતા ૧૧ । ૭

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ ॥ ગીતા ૭ । ૭

ન તદસ્તિ વિના યત્સ્યાત્ મયાભૂતં ચરાચરમ્ ।

યચ્ચાપિ સર્વભૂતાનાં વીજં તદહમર્જુન. ॥ ગીતા ૧૦ । ૩૯.

‘હે પાર્થ ! મને સર્વ ભૂતોનું સનાતન વીજ જાણ.’

‘તમેજ આ વિશ્વના પરમાશ્રય છો.’

‘નિધાન અને નિત્ય વીજ છું.’

‘તમે સર્વમાં છો માટે જ સર્વ છો.’

‘જેને આ વધું વ્યાપ્ત છે.’

‘હે અનંતરૂપ વિશ્વ તમથી વિતત છે.’

‘અત્ર સચરાચર અખિલ જગત્ એકસ્થ જો, અને જે જે જો-

વાની ઇચ્છા હોય તે (પણ) હે ગુડાકેશ ! મારા દેહમાં જો.'

‘હે પરંતપ ! મારાથી પર અન્ય કાંઈ નથી, આ વધું મારામાં પરોવાણું છે, મૂત્રમાં મણિ ગણની પેટે.’

‘સર્વ ભૂતનું જે કાંઈ વીજ છે, તે હે અર્જુન ! હું છું, એવું કોઈ ચર કે અચર ભૂત નથી કે જે મારા વિના હોઈ શકે.’

‘તેનાથીજ જગત્ની પ્રવૃત્તિ, જગત્ની ઉત્પત્તિ, વિશ્વનાં સૃષ્ટિ સ્થિતિ લય છે. તે ભૂતનો આદિ અંત મધ્ય છે.

યતઃપ્રવૃત્તિ ભૂતાનામ્ । — ગીતા ૧૮ । ૪૬.

ભૂતભર્તૃ ચ તજ્ઞેયં ગ્રસિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ । ગીતા ૧૩ । ૧૬.

અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તેતે । ગીતા ૧૦ । ૮.

જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયં । ગીતા ૯ । ૧૩.

અહમાદિશ્ચ મધ્યં ચ ભૂતાનામંત એવ ચ । ગીતા ૧૦ । ૨૦.

સર્ગાનામાદિરન્તશ્ચ મધ્યં ચૈવાહમર્જુન । ગીતા ૧૦ । ૩૨.

‘જે થકી ભૂત માત્રની પ્રવૃત્તિ છે.’

‘તેને ભૂત ભર્તા જાણવું. ગ્રસિષ્ણુ અને પ્રભવિષ્ણુ જાણવું.’

‘હું સર્વનો પ્રભવ છું, મારાથીજ સર્વ પ્રવર્તે છે.’

‘મને ભૂત માત્રના નિત્ય નિદાનરૂપ જાણીને.’

‘હું ભૂતનો આદિ મધ્ય અને અન્ત છું.’

‘સર્ગ માત્રનો આદિ અંત અને મધ્ય હે અર્જુન હું છું.’

અનન્ત વીર્યામિતવિક્રમસ્તવં । ગીતા ૧૧ । ૪૦.

લોકત્રયેऽપ્યપ્રતિમપ્રભાવ । ૧૧ । ૪૩.

‘તમે અનન્ત વીર્ય અને અમિત વિક્રમવાળા છો.’

‘ત્રણે લોકમાં તમે અમિત પ્રભાવવાળા છો.’

ત્વમાદિદેવઃ પુરુષઃ પુરાણઃ । ગીતા ૧૧ । ૩૮.

ગરીયસે બ્રહ્મણોઽપ્યાદિકર્તે ।

અનન્ત દેવેશ જગન્નિવાસ । ગીતા ૧૧ । ૩૭.

ન મે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રભવં ન મહર્ષયઃ ।

અહમાદિર્હિં દેવાનાં મહર્ષીણાં ચ સર્વશઃ ॥ ગીતા ૧૦ । ૨.

મહર્ષયઃ સપ્તપૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા ।

મદ્ભાવા માનસા જાતા યેષાં લોકે ઇમાઃ પ્રજાઃ ॥ ગીતા ૧૦ । ૬.

‘તમે આદિ દેવ પુરાણ પુરુષ છો.’

‘સર્વથી મહાન્ અને બ્રહ્માના પણ આદિ કર્તા, હે અનન્ત !
હે દેવેશ ! હે જગન્નિવાસ !’ (તમે છો).

‘સુરગણ કે મહર્ષિ કોઈ મારા પ્રભાવની વાત જાણતું નથી,
કેમકે હું સર્વથી દેવ અને મહર્ષિ સર્વનો આદિ છું.’

‘પૂર્વે સપ્ત મહર્ષિ અને ચાર મનુ જે મારામાંજ તહીન હતા,
તે મારા સંકલ્પથી થયેલા છે, તેમનીજ આ લોક પ્રજા છે.’

પિતાસિ લોકસ્ય ચરાચરસ્ય ત્વમસ્ય પૂજ્યશ્ચ ગુરુર્ગરીયાન્ ।

ન ત્વત્સમોઽસ્ત્યભ્યધિકઃકુતોઽન્યો લોકત્રયેઽપ્યપ્રતિમપ્રભાવઃ ॥

ગીતા ૧૦, ૪૩.

‘चराचर लोकना पिता छो, तमे तेना पूज्य छो, महागुरु छो, त्रणे लोकमां तमारा समान ज कोइ नथी, तो हे अप्रतिम प्रभाव ! तमाराथी अधिक एवो अन्य तो होय ज कोण ?’

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। गीता १०, ३३.

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥

गीता १४, २७.

‘अक्षयकाल अने विश्वनो मुख्य धाता हुंज छुं.’

‘कैमके अमृत अने अव्यय एवा तेम शाश्वत, धर्म, अने ऐकांतिक सुख एवा ब्रह्मनी प्रतिष्ठा हुं छुं.’ ते—

कविं पुराणमनुशासितारं

अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

विश्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्

आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् ॥ गीता ८, ९.

‘कवि, पुराण, अनुशासिता, अणुथी पण अणु, विश्वना धाता, अचिन्त्यरूप, आदित्यवर्ण, तमथी पार, एवानुं ज नित्य स्मरण करे छे.’

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं ।

गीता ११, १८.

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् ॥

गीता १५, १५.

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम । गीता ११, ३८.

‘તમેજ અક્ષર, પરમ, વેદિતવ્ય છો.’

‘સર્વ વેદ થકી જે વેદ્ય તે હું જ છું, વેદાન્તકૃત અને વેદ-
વિદ્ પણ હું જ છું.’

‘વેત્તા અને વેદ્ય તમે છો, અને પરમ ધામ તમે છો.’

તે દુર અને પાસે છે, વહાર અને અંદર છે, વેત્તા છે અને વેદ્ય
છે; તે અવ્યક્ત, અવિભક્ત તેમજ વિભક્ત, અને સગુણ તેમજ
નિર્ગુણ છે. તે તમસ્ની પાર છે. જ્યોતિનું જ્યોતિ છે, પરમ
જ્યોતિ છે.

बहिरंतश्च भूतानां दूरस्थं चान्तिके च तत् । गीता १३, १५,
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम । गीता ११, ३८.

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् । गीता १३, १७.

अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तमिव च स्थितम् । गीता १३, १६.

ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते । गीता १३, १७.

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् । गीता ८-९.

‘ભૂતની વહાર અંતર તે છે, દૂર રહેલું છતાં સમીપ છે.’

‘વેત્તા અને વેદ્ય તમે છો.’

‘જ્ઞાન છે, જ્ઞેય છે, જ્ઞાન ગમ્ય છે.’

‘અવિભક્ત છતાં ભૂતમાં વિભક્ત હોય તેમ રહેલું છે.’

‘જ્યોતિનું પણ તે જ્યોતિ છે, તમસ્થી પર કહેવાય છે.’

‘આદિત્યવર્ણ, તમથી પાર છે.’

તે લોક મહેશ્વર છે, આજ્ઞા જગત્ના અદ્વિતીય પ્રભુ છે.

યો મામજમનાદિં ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ્ । ગીતા ૧૦, ૩.

‘જે અજ અને અનાદિ એવા મને લોક મહેશ્વર જાણે છે.’

તે વિશ્વેશ્વર રૂપ છે, વિશ્વરૂપ છે.

પશ્યામિ વિશ્વેશ્વર વિશ્વરૂપમ્ । ગીતા ૧૧, ૧૬.

‘હે વિશ્વેશ્વર ! વિશ્વરૂપ હું જોઉં છું.’

તે અનન્ત રૂપ છે.

લયા તતં વિશ્વમન્તરૂપ । ગીતા ૧૧, ૩૮.

‘હે અનન્ત રૂપ ! વિશ્વ તમથી વિતત છે.’

અનાદિમધ્યાન્તમનન્તવીર્ય મનન્તવાહું શશિસૂર્યનેત્રમ્ ।

પશ્યામિ ત્વાં દીપ્તહુતાશવક્રત્રં સ્વતેજસાવિશ્વમિદં તપન્તમ્ ॥

ગીતા ૧૧, ૩૯.

‘તમને આદિ મધ્ય કે અંત વિનાના, અનન્ત વીર્યવાળા, અનન્ત વાહુવાળા, શશિ સૂર્ય જેનાં નેત્ર છે એવા, દીપ્ત હુતાશવ-ક્રવાળા, અને સ્વતેજ થકી આ વિશ્વને તપતા, એવા જોઉં છું.

સર્વતઃ પાણિપાદં તત્સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ॥

સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસં સર્વેન્દ્રિયવિવર્જિતમ્ ।

અસક્તં સર્વભૃચ્ચૈવ, નિર્ગુણં ગુણભોક્તૃ ચ ॥ ગીતા ૧૩, ૧૩-૧૪.

‘તે સર્વત્ર પાણિપાદવાલું છે, સર્વત્ર અક્ષિ શિરોમુખવાલું છે, સર્વત્ર શ્રુતિમાન્ છે, લોકમાં સર્વને આવરીને રહેલું છે. સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસ છે, સર્વેન્દ્રિય રહિત છે, અસક્ત છે, સર્વ ભૂત છે, વળી નિર્ગુણ અને ગુણ ભોક્તા છે.’

યદાદિત્યગતં તેજો જગદ્ભાસયતેઽસ્થિલમ્ ।
 યચ્ચન્દ્રમસિ યચ્ચાગ્રૌ તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ્ ॥
 ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાનિ ધારયામ્યહમોજસા ।
 પુષ્ણામિ ચૌષધીઃ સર્વાઃ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ ॥
 અહં વૈશ્વનારો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।
 પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધં ॥

ગીતા ૧૫, ૧૨-૧૪.

રસોઽહમપ્સુ કૌતેય પ્રભાસ્મિશશિસૂર્યયોઃ ।
 પ્રણવઃ સર્વ વેદેષુ શદ્ધઃ સ્વે પૌરુષં નૃષુ ॥
 પુણ્યો ગંધઃ પૃથિવ્યાં ચ તેજશ્ચાસ્મિ વિભાવસૌ ।
 જીવનં સર્વભૂતેષુ તપશ્ચાસ્મિ તપસ્વિષુ ॥
 વીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્ ।
 બુદ્ધિર્બુદ્ધિમતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્ ॥
 બલં બલવતામસ્મિ કામરાગવિવર્જિતમ્ ।
 ધર્માવિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોઽસ્મિ ભરતર્ષભ ॥

ગીતા ૭, ૮-૯-૧૦-૧૧.

અહં કતુરહં યજ્ઞઃ સ્વધાહમહમૌષધમ્ ।

મન્ત્રોઽહમહમેવાજ્યમહમગ્નિરહં હુતમ્ ॥

ગીતા ૯, ૧૬.

તપામ્યહમહં વર્ષે નિઘૃહ્ણામ્યુત્સૃજામિ ચ ।

અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન ॥

ગીતા ૯, ૧૯.

પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ ।

વેદ્યં પવિત્રમોંકાર ક્લુપસામ યજુરેવ ચ ॥

ગતિર્ભર્ત્તા પ્રભુઃ સાક્ષી નિવાસઃ શરણં સુહૃત્ ।

પ્રભવઃ પ્રલયઃ સ્થાનં નિધનં વીજમવ્યયમ્ ॥

ગીતા ૯, ૧૭-૧૮.

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટો

મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ।

વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો

વેદાન્તકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્ ॥ ગીતા ૧૫, ૧૫.

‘આદિત્યગત જે તેજ અખિલ જગત્ને ભાસ કરે છે, તે જે ચંદ્રમામાં તેમ અગ્નિમાં, તે તેજ મારું જાણ. હું પૃથ્વીમાં પેશીને ભૂતને ઓજ થકી ધારણ કરું છું. અને રસાત્મક સોમ થઈને સર્વ ઔષધિને પોષું છું. હું વૈશ્વાનર થઈને પ્રાણીના દેહમાં રહું છું, અને પ્રાણાપાન સમાયુક્ત થઈ ચતુર્વિધ અન્નનોપરિપાક

કરુંહું.’

‘હે કૌંતેય ! હું જલમાં રસ હું, શશિસૂર્યની પ્રભા હું, સર્વ વેદમાં પ્રણવહું. આકાશમાં શબ્દ, નરમાં પૌરુષ હું. વલી પૃથ્વીમાં પુણ્યગંધ હું, ને વિભાવસુતું તેજ હું, સર્વ ભૂતનું જીવન હું, ને તપસ્વિઓનું તપ હું. હે પાર્થ ! મને સર્વ ભૂતનું સનાતન વીજ જાણ ; બુદ્ધિમાનની બુદ્ધિ હું, તેજસ્વિનું તેજ હું. વલ્લવાનનું કામરાગ વિવર્જિત વલ્લ હું, હે ભરતર્ષભ ! ભૂતમાત્રમાં ધર્માવિરુદ્ધ કામ હું.’

હું ક્રતુ હું, હું યજ્ઞ હું, સ્વધાહું, ઔષધ હું, મંત્ર હું, ઘૃત હું, આમ્રિ હું, ને હું હુત હું.’

‘હું તપું હું, ને હું વર્ષનો ગ્રહણ અને ઉત્સર્ગ કરુંહું, ને હે અર્જુન ! અમૃત તેમ મૃત્યુ, સત્ તથા અસત્ હું હું.’

‘આ જગત્નો તો હું પિતા, માતા, ધાતા, પિતામહ હું, હું પવિત્ર વેદ્ય હું, ઑંકારહું, ઋક્સામયજુ હું, ગતિ હું, ભર્તા મમ, સાક્ષી, નિવાસ, શરણ, મિત્ર, પ્રભવ, પ્રલય, સ્થાન, નિધાન, ને નિત્ય વીજ, હું.’

‘વલી હું સર્વના હૃદયમાં નિવિષ્ટ હું, સ્મૃતિ, જ્ઞાન, અપોહન વધું મારાથીજ થાય છે, સર્વ વેદ થકી જે પવિત્ર વેદ્ય તે હું જ હું, વેદાન્તકૃત્ અને વેદવિદ્ પણ હું જ હું.’

ગીતામાં દશમા અધ્યાયમાં ભગવાન્ના વિશ્વરૂપનો પરિ-

ચય આપીને અગીઆરમા અધ્યાયમાં તે વિશ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. ભાષાંતર કરતાં એ વર્ણનની સુંદરતાનું રક્ષણ થઈ શકતું નથી. ધ્યાનમગ્ન થઈ ફરી ફરીને આવૃત્તિ કરવાથી તેનો કાંઈક અંશ હૃદયંગમ કરી શકાય છે. વેદોમાં અને ઉપનિષદોમાં પણ ભગવાન્ના વિરાટસ્વરૂપનું વર્ણન છે, પણ ગીતાના જેટલું મર્મસ્પર્શી નથી—અસરકારક નથી.

ઋગ્વેદનાં પુરુષસૂક્તનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે:—

સહસ્ર શીર્ષાપુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।

સ ભૂમિં વિશ્વતો વૃત્વાઽત્યતિષ્ઠદ્દશાંગુલમ્ ॥

પુરુષ એવેદંસર્વં યદ્ભૂતમ્ યચ્ચભવ્યમ્ ।

ઉતામૃતત્ત્વસ્યેશાનો વદન્નેનાધિરોહતિ ॥ इत्यादि.

‘વિરાટ પુરુષને હજાર માથાં, હજાર આંખો અને હજાર પગ છે ; તે આંખા જગત્ને વ્યાપી રહ્યો છે અને જગત્ની વહાર પણ છે. ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન—જે કાંઈ છે, આ વધું જ તે પુરુષ છે; મર્ત્ય અને અમર્ત્ય એ બધાંનો જ તે અધીશ્વર છે.’

એ વિરાટ પુરુષને જ લક્ષ્ય કરીને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્ કહે છે કે—

સર્વતઃ પાણિપાદં તત્સર્વતોક્ષિશિરોમુખમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્યતિષ્ઠતિ ॥ (શ્વેત ૩, ૧૬).

‘તે સર્વભળી હાથો તથા પગોવાળું, સર્વ ભળી નેત્રો મસ્ત-

કો તથા મુખોવાલું, ને સર્વભળી શ્રોત્રવાલું છે, તે પ્રાણીના શરીરમાં સર્વને ઢાંકીને રહે છે.

વિશ્વતશ્ચક્ષુરુત વિશ્વતોમુખો વિશ્વતાવોહુરુત વિશ્વતસ્યાત્
સં બાહુભ્યાં ધમતિ સંપતત્રૈ ર્યાવાભૂમિ જનયન્દેવ એકઃ ॥

(શ્વેતાશ્વતર ૩, ૩).

‘ સર્વભળી નેત્રવાળા, તથા સર્વભળી મુખવાળા, સર્વભળી હાથવાળા, ને સર્વભળી પગવાળા (જે પરમાત્મા મનુષ્યોને) હાથોની (સાથે) જોડે છે, (અને પક્ષિઓને) પાંચોની (સાથે) જોડે છે, તે) એક પરમાત્મા સ્વર્ગ તથા પૃથ્વિને રચતા હવા. ’

આ સંવંધમાં મુંડકોપનિષદ્માં લખ્યું છે કે, સ્વર્ગ જેનું મસ્તક છે, ચંદ્ર સૂર્ય જેની આંખો છે, દિશાઓ જેના કાન છે, વેદ જેની વાણી છે, વાયુ જેના પ્રાણ છે, આસું જગત્-વિશ્વ જેનું હૃદય છે, જેના પગથી પૃથ્વી થઈ છે, આ સર્વ ભૂતોના અંતરાત્મા છે.

અગ્નિર્મૂર્ધા ચક્ષુષી ચંદ્રસૂર્યો દિશઃ શ્રોત્રે વાગ્વિદ્યતાશ્ચ વેદાઃ ।
વાયુઃપ્રાણો હૃદયંવિશ્વમસ્ય પદ્ભ્યાં પૃથિવીહોષસર્વભૂતાન્તરાત્મા
(મુંડક; ૨, ૧, ૪).

આ વિરાટરૂપને જ વિશ્વરૂપ કહેવાય. કારણકે, જગત્ એ જ જગ-દીશ્વરની મૂર્તિ છે. અહીંયાં જગત્નો અર્થ આપણી આ નાનકડી પૃથ્વી જેટલો જ સમજવાનો નથી. ભૂર્, ભૂવઃ, સ્વઃ, જનઃ, તપઃ,

महः, सत्य—आ सात उपरना लोक अने पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सूतल, वितल अने अतल—आ सात नीचेना लोक जगत् शब्दमां समाय छे. आ आखुं जगत् अने जगत्ना पदार्थो—स्थावर जंगम, छोड अने बेलाओ, कीडा-पतंगीयां—साप, पशु-पक्षी-मनुष्य, देव-दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, जे कांइ पदार्थो छे, हता अथवा हशे, ते बधानी आ विराट समष्टि-आ प्रकान्ड संयोग-तेज भगवाननुं विश्वरूप छे. आ विश्वरूप अगीआरमा अध्यायमां विस्तारथी वर्णवचामां आव्युं छे. तेना आरंभ मात्रनो ज अहीं उतारो करीशुं.

पश्यामि देवांस्तव देव देहे, सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मूर्षींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥

अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥

गीता ११ । १५-१६.

अर्जुन कहे छे;—हे देव! तमारा देहने विषे सर्व देवने तथा भूत विशेष संघने जोड़ं छुं, ईश एवा कमलासनस्थ ब्रह्माणे, सर्व ऋषिओने तेम सर्व दिव्य सर्पोने जोड़ं छुं. तमने अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वदन, अनेक नेत्र, एम सर्वतः अनंत रूप जोड़ं छुं, तमारो अंत के मध्य के आदि हे विश्वरूप!

વિશ્વેશ્વર ! હું જોઈ શકતો નથી.

ગીતામાં બીજું પણ કહ્યું છે કે—

ત્વમાદિદેવઃ પુરુષઃ પુરાણસ્ત્વમસ્ય વિશ્વસ્યપરં નિધાનમ્ ।

વેત્તાસિવેદ્યં ચ પરં ચ ધામ ત્વયા તતં વિશ્વમનન્તરૂપ ॥

વાયુર્યમોઽગ્નિર્વરુણઃ શશાંકઃ પ્રજાપતિસ્ત્વં પ્રપિતામહશ્ચ ।

નમો નમોસ્તેઽતુ સહસ્રકૃત્વઃ પુનશ્ચભૂયોપિ નમો નમસ્તે ॥

નમઃ પુરસ્તાદથ પૃથ્વસ્તે નમોઽસ્તુ તે સર્વત એવ સર્વ ।

અનન્ત વીર્યામિતવિક્રમસ્ત્વં સર્વં સમાપ્નોષિ તતોઽસિ સર્વ ॥

ગીતા ૧૧ । ૩૮ થી ૪૦.

‘તમે આદિ દેવ પુરાણ પુરુષ છો, તમે આ વિશ્વના પર નિધાન છો, વેત્તા અને વેદ્ય તમે છો, ને હે અનંતરૂપ ! વિશ્વ તમથી વિતત છે. તમે વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરુણ, શશાંક, પ્રજાપતિ, પ્રપિતામહ છો ; તમને સહસ્રવાર નમો નમઃ ને પુનઃ વારંવાર તમને નમોનમઃ. તમને અગ્રે નમસ્કાર, પૃથ્થે નમસ્કાર, ને હે સર્વ ! તમને સર્વતઃ નમસ્કાર, તમે અનન્ત વીર્ય અને અમિત વિક્રમ વાળા હોઈ સર્વમાં છો, માટેજ સર્વ છો !

ભગવાન્ના વિશ્વરૂપનો અનુભવ કરવામાં સહાયતા કરવાના હેતુથી ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં ભગવાને વિભૂતિયોગનું વર્ણન કર્યું છે, તેનો કેટલોક પરિચય પાછલા ભાગમાં અપાઈ ગયો છે. તે ઉપદેશનો સાર આ છે કે, જ્યાં જ્યાં શક્તિ, મહિ-

મા અથવા ऐश्वर्य જણાય, ત્યાં ત્યાં ભગવાન્નોજ પ્રભાવ જાણવો—સમજવો. તેથી ગીતા કહે છે કે—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥

ગીતા ૧૦।૪૧.

‘જે જે વિભૂતિમાન્ કે શ્રીમાન્ કે મહત્તમ સત્ત્વ છે, તે તે મારાજ તેજનો અંશ છે, એમ જાણ.’

एकज ब्रह्म वस्तु सगुण अने निर्गुण છે, એ વાત ગીતાએ સ્પષ્ટ રીત કહેલી છે.

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वसंगविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥

ગીતા ૧૩।૧૪.

‘સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસ છે, સર્વેન્દ્રિય રહિત છે, અસક્ત છે, સર્વ ભૃત્ છે, વળી નિર્ગુણ અને ગુણ ભોક્તા છે.’

बीजे ठेकाणे ગીતા ભગવાન્નેજ પરબ્રહ્મ અને અપર બ્રહ્મ (પુરુષ) રૂપે વર્ણવે છે;

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विशुम् ॥

ગીતા ૧૦।૧૨.

अर्जुन श्री कृष्णने कहे છે.—‘આપ પરબ્રહ્મ, શ્રેષ્ઠધામ,

પરમ પવિત્ર, શાશ્વતં પુરુષ, અજ, વિશુ, દિવ્ય, આદિ દેવ છો ?

ગીતાએ બીજું પણ કહ્યું છે—

સર્વતઃ પાણિપાદસ્તત્ સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્યતિષ્ઠતિ ॥

ગીતા ૧૩ । ૧૩

‘ તે સર્વત્ર પાણિપાદવાલું છે, સર્વત્ર અક્ષિશિરો મુખવાલું છે, સર્વત્ર શ્રુતિમાન છે, લોકમાં સર્વને આવરીને તે રહેલું છે.

શાસ્ત્રમાં બીજે ઠેકાણે પણ આ તત્ત્વનો ઉપદેશ મળી આવે છે. વધાનો ઉપદેશ એકજ છે કે સગુણ નિર્ગુણ એકજ વસ્તુ છે, માત્ર ભાવનો જ તફાવત છે.

સગુણો નિર્ગુણો વિષ્ણુ જ્ઞાનગમ્યો હ્યસૌ સ્મૃતઃ ।

‘ ભગવાન્ સગુણ અને નિર્ગુણ છે, તે જ્ઞાનગમ્ય સંભળાણો છે. વિષ્ણુ પુરાણ કહે છે કે—

સદક્ષરં બ્રહ્મ ય ઈશ્વરઃ પુમાન્ ગુણોર્મિસ્ટષ્ટિસ્થિતિકાલસંલયઃ ।

વિષ્ણુપુરાણ ૧, ૧, ૨.

‘ જે પ્રકૃતિના ક્ષોભથી થતી સૃષ્ટિ, સ્થિતિ પ્રલયના હેતુ બૂત ઈશ્વર, તેજ સત્ અક્ષર બ્રહ્મ છે.’

ભાગવતમાં જુદી જુદી રીતે આ ઉપદેશ આપ્યો છે.

વદન્તિ તત્ તત્ત્વવિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞજ્ઞાનમદ્વયં ।

બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન્ ઇતિ શદ્ધયતે ॥ ૧, ૨, ૧૧.

‘તે અદ્વિતીય ચિત્ વસ્તુને તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ તત્ત્વ એવું નામ આપેલું છે, તેજ બ્રહ્મ, તેજ પરમાત્મા, તેજ ભગવાન્ (મહેશ્વર).’

सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् ।

नान्यत् त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् ॥

भागवत, ૭, ૯, ૪૮.

‘હે ભૂમા ! તમે જ સગુણ છો, તમે જ નિર્ગુણ છો ; તમે જ સર્વ છો. મન બુદ્ધિ સમજી શકે એવું તમારા સિવાય વીજું કાંઈ પણ નથી.’

लीलया वापि युंजरेन निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ।

भागवत, ૩, ૭-૨.

નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં લીલાવડે ગુણ અને ક્રિયાનો સંયોગ થાય છે.’

આ સગુણ અને નિર્ગુણ ભાવનું સ્વરૂપ ન સમજી શકવાથી અને સગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો અભેદ ન કરી શકવાથી અનેક વેદાન્તીઓએ નાસ્તિકતાને પ્રશ્રય દીધો છે. તેઓ કહે છે કે, સગુણ બ્રહ્મ અથવા મહેશ્વર એ માયાનું વિજૃમ્ભણ છે, ચોટો પદાર્થ છે, માત્ર ઉપાધિનો ઉપઘાત છે. જેમ ઝાડોની સમષ્ટિ તે વન, પાણીની સમષ્ટિ તે જલાશય, તેમ તેઓના મત પ્રમાણે કારણ શરીરનું સમષ્ટિ-ઉપાહિત ચૈતન્ય એજ ईश्वर.

इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेण एकमनेकम् इति च व्यव-
हियते । तथाहि यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनम् इत्येकत्वं
व्यपदेशः यथा वा जलानाम् समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति,
तथा नानात्वेन प्रतिभासमानजीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण
तदेकत्वव्यपदेशः । “अजामेकामित्यादि” श्रुतेः । इयं समष्टिरु-
त्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना, एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वं
सर्वेश्वरत्वं-सर्वनियन्तृत्व-गुणकं, सदसद्व्यक्तमन्तर्यामि, जगत्
कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते । वेदान्तसार, १३.

मतलવકે—‘વૃક્ષની સમષ્ટિ વન ; તેથી વૃક્ષવ્યષ્ટિ, વનસમષ્ટિ.
જલની સમષ્ટિ જલાશય ; તેથી જલવ્યષ્ટિ, જલાશય સમષ્ટિ.
વૃક્ષ ઘણાં, વન એક ; જલ ઘણાં, જલાશય એક, એ પ્રમાણે
જીવ-ગત વ્યષ્ટિ અજ્ઞાન અનેક, પણ તેમની સમષ્ટિ એક, આ
સમષ્ટિ-અજ્ઞાન-ઉપહિત ચૈતન્યનેજ ईश्वर કહેવામાં આવે છે,
તેને જ સર્વજ્ઞ, સર્વેશ્વર, સર્વ નિયન્તા, સદસત્, અવ્યક્ત, અ-
ન્તર્યામી, અને જગત્ કારણ કહેવામાં આવે છે.’

આ વન અને જલાશયના દ્રષ્ટાંતથી ઘણે ઠેકાણે નાસ્તિકતા
ઉત્પન્ન થઈ છે, વૃક્ષ કરતાં સ્વતંત્ર વનની, પાણી કરતાં સ્વતંત્ર
જલાશયની હયાતીજ ક્યાંથી હોય? પશ્ચિમની વિદ્યાની મદદથી
આપણને આ વિષયમાં એક ઘણું સારું દ્રષ્ટાંત મળ્યું છે, તેથી
સમજાય છે કે, સમષ્ટિ એ માત્ર એક કાલ્પનિક પદાર્થ નથી.

સમષ્ટિનું સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન અસ્તિત્વ છે. તે દ્રષ્ટાંત કોષાણુ-
નું (Cell) દ્રષ્ટાંત છે, કોષાણુની સમષ્ટિમાંથી જીવનો દેહ
રચાયું છે. પ્રત્યેક કોષાણુનું સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન અસ્તિત્વ છે,
જેમ કોષાણુની સમષ્ટિથી એક એક શરીર રચાયું છે, તેમ જીવ
ગત વ્યષ્ટિથી-આ સમષ્ટિ ઉપાધિ નિર્મિત થઈ છે. પરબ્રહ્મ જ્યારે
આ ઉપાધિ અંગીકાર કરે, જ્યારે તે માયાવડે ઉપહિત થાય,
ત્યારે તે સગુણબ્રહ્મ અથવા મહેશ્વર થાય. જેમ સ્થૂળ દેહનો
પ્રત્યેક કોષાણુ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય અને વ્યક્તિત્વ અશુભ રા-
ખીને, સમષ્ટિની પુષ્ટિ અને પરિણતિને માટે નિયોજીત થાય છે
તેમ પ્રત્યેક જીવની ઉપાધિ પોતાનું વ્યક્તિત્વ અને સ્વાતંત્ર્ય
અશુભ રાખીને સર્વ પ્રકારે ભગવાનની વિરાટ સમષ્ટિ ઉપા-
ધિને માટે ઉપયોગી થાય. વ્યષ્ટિ-સમષ્ટિની વાસ્તવિક વાત
આ જ છે. સગુણ અને નિર્ગુણ ભાવની જુદાઈ ઉપર આ વાત પ્ર-
તિષ્ઠિત છે. આ પાયા ઉપર નાસ્તિકતાની પ્રતિષ્ઠા કરવી એ
યોગ્ય નથી.

ભગવાન વિશ્વની અંદર અને બહાર રહેલો છે—એ વાત પણ
ગીતા સ્પષ્ટ રીતે કહે છે,—

બહિરન્તશ્ચ ભૂતાનામચરં ચરમેવ ચ । ગીતા ૧૩, ૧૫.
તે ચરાચર ભૂતોની બહાર અને અંદર રહેલો છે.
બીજે સ્થળે ભગવાને કહ્યું છે કે—

અથવા બહુનૈતેન કિંજ્ઞાતેન તવાર્જુન ।

વિષ્ટમ્યાહમિદં કૃત્સ્તમેકાંશેન સ્થિતો જગત્ ॥ ગીતા ૧૦, ૪૦.

‘અથવા એવું બહુ જાણવાથી શો લાભ છે ? હે અર્જુન ! હું
 એકજ અંશથી આજ્ઞા જગત્ને ધારણ કરીને રહેલો છું.

પુરુષ સૂક્તમાં કહેલું છે કે, બ્રહ્મના એક પાદમાં જગત્ છે
 અને બીજા ત્રણ પાદ જગત્થી ડાંચે છે, એ આના જેવી જ વાત
 છે. જેમ સૂર્યના એક ભાગમાં વાદલાનું આવરણ, વાકીનો ભા-
 ગ વાદલાં વગરનો પ્રકાશમય છે, તેમજ ભગવાન્નું પણ સમ-
 જવું. તેનો માત્ર એક અંશ--તેજ યોગમાયાથી ઢંકાઈ ગયો છે ;--
 તે અંશમાં તે વ્યક્ત, તે તેનો અપર ભાવ. પણ તેનો બીજો (વિ-
 શ્વાતિગ) અંશ હમેશાં અવ્યક્ત જ હોય છે, તે તેનો પર ભાવ.
 તેથી ભગવાન્ કહે છે કે--

નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ । ગીતા ૭, ૨૬.

‘યોગમાયાથી આવૃત થઈ ગયો છું સર્વને પ્રકાશ નથી.’

અવ્યક્તં વ્યક્તિમાપન્નં મન્યન્તે મામવુદ્ધયઃ ।

પરં ભાવમજાનન્તો મમાવ્યયમનુત્તમમ્ ॥ ગીતા ॥ ૭, ૨૪.

પરં ભાવમજાનન્તો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્ ।

ત્રિભિર્ગુણમયૈર્ભાવૈરેભિઃ સર્વમિદં જગત્ ।

મોહિતં નાભિજાનાતિ, મામેભ્યઃ પરમવ્યયમ્ ॥

ગીતા ૭ । ૧૩.

‘બુદ્ધિ વિનાના લોક, મારો અવ્યય અને અનુત્તમ પરમ
ભાવ ન જાણી, મને અવ્યક્તને વ્યક્ત થયેલો માને છે.’

‘મારો ભૂત મહેશ્વર પરમ ભાવ (મૂઠો) જાણતા નથી.’

‘આ આશું જગત્ આ ત્રિગુણમય ભાવથી મોહ પામેલું હોઈ
મને એ સર્વથી પર અજ અને અવ્યય જાણતું નથી.’

આ પર ભાવને લક્ષમાં રાખીને ગીતા વીજું પળ કહે છે કે—
પરસ્તસ્માત્તુ ભાવોઽન્યોઽવ્યક્તોઽવ્યક્ત સનાતનઃ

યઃ સ સર્વેષુ ધ્રુવેષુ નશ્યત્સુ ન વિનશ્યતિ ॥

અવ્યક્તોઽક્ષર ઇત્યુક્તસ્તમાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ।

યં પ્રાપ્ય ન નિવર્તેતે તદ્દામ પરમં મમ્ ॥

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।

યસ્યાન્તઃસ્થાનિભૂતાનિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ॥

ગીતા ૮ । ૨૦ થી ૨૨.

‘એનાથી પળ પર, અને અવ્યક્તથી પળ અવ્યક્ત, એવો
અન્ય સનાતન ભાવ છે, જે નાશ પામતાં સર્વ ભૂતમાં નાશ પા-
મતો નથી, અવ્યક્ત છે તે અક્ષર કહેવાય છે એનેજ પરમ ગતિ
કહે છે, જેને પામીને પાછું અવાતું નથી તેજ એ મારું પરમ ધામ
છે. એ પર પુરુષ હે પાર્થ ! અનન્ય ભક્તિથી લભ્ય છે, જેને વિષે
સર્વ ભૂત રહેલાં છે, જેણે આ સર્વ વિસ્તાર્યું છે.’

ગીતાના મત પ્રમાણે ભગવાન્જ છેવટનું તત્ત્વ છે, એમ આપણે

જોડ ગયા છીએ. જડ વર્ગનું ઉપાદાન કારણ જે પ્રકૃતિ, તે તેની અપરા પ્રકૃતિ છે, અને જીવરૂપી પુરુષ એ તેની પરા પ્રકૃતિ છે.

ભૂમિરાપોઽનલોવાયુઃ સ્વં મનોબુદ્ધિરેવ ચ ।
 અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટયા ॥
 અપરંયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં ત્રિદિ મે પરામ્ ।
 જીવભૂતાં મહાવાહો યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥
 એતદ્યોનીનિ ભૂતાનિ સર્વાણીત્યુપધારય ।
 અહં કૃત્સ્નસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા ॥
 મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।
 માયિ સર્વામિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥

ગીતા ૭ । ૪ થી ૭.

ભૂમિં, આપ, અનલ, વાયુ, સ્વ, મન, અને બુદ્ધિ પણ તથા અહંકાર એ આટલી મારી ભિન્ન પ્રકૃતિ અષ્ટયા છે. આતો અપર, (પણ) એથી વીજી મારી પર પ્રકૃતિ સમજ, જે જીવરૂપ છે, ને જેનાથી હે મહાવાહો ! આ જગત્ ધારણ થાય છે. સર્વ ભૂત એમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ ગ્રહણ કર. હું આજ્ઞા જગત્નો પ્રભવ તેમ પ્રલય મું. હે ધનંજય ! મારાથી પર અન્ય કાંઈ નથી, આ બધું મારામાં પરાંવાયલું છે, સૂત્રમાં મણિગણની પેઠે.

ગીતામાં બીજે ઠેકાણે આ અપરાને પરા પ્રકૃતિને ક્ષર પુરુષ અને અક્ષર પુરુષ કહીને ઉલ્લેખ કર્યો છે. ક્ષર પુરુષ = પ્રાણ અને અક્ષર પુરુષ = ક્ષેત્રજ્ઞ; ભગવાન્ ક્ષરને ઓઢંગી ગયેલા અને અક્ષરથી ઉત્તમ—પરમાત્મા પુરુષોત્તમ છે.

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર एव च ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ ક્ષુદ્રસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિભર્ત્યવ્યય ईश्वरઃ ॥

યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહ મક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥

ગીતા ૧૫, ૧૬-૧૮.

‘લોકમાં આ વે પુરુષ છે; ક્ષર અને અક્ષર; ક્ષર તે સર્વ ભૂત અને ક્ષુદ્રસ્થ તે અક્ષર કહેવાય છે. જે ઉત્તમ પુરુષ તે તો અન્ય છે, પરમાત્મા કહેવાય છે. ત્રિલોકમાં પેણી તે જ અવ્યય ईश्वર ભરણ કરે છે. હું ક્ષરથી અતીત છું, તેમ અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, માટે જ મને લોકમાં તેમ વેદમાં પુરુષોત્તમ કહેલો છે.’

આવી જ મતલબનું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં લખ્યું છે,—
સંયુક્તમેતત્ ક્ષરમક્ષરં ચ વ્યક્તાવ્યક્તં ભરતે વિશ્વમીશઃ ।

શ્વેતાશ્વતર ૧, ૮.

‘ક્ષરં પ્રધાનમમૃતાક્ષરં હરઃ ક્ષરાત્મનો ઈશતે દેવ એકઃ ॥

શ્વેતાશ્વતર ૧, ૧૦.

‘આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, ક્ષર અને અક્ષર (પ્રકૃતિ અને પુરુષ)—(નિત્ય સંબંધમાં) જોડાયેલાં છે. ઈશ્વર તે વિશ્વ પાલન કરે.’

‘ક્ષર પ્રધાન (પ્રકૃતિ), અક્ષર અમૃત (પુરુષ); એક અદ્વિતીય ઈશ્વર હર તે આ પ્રકૃતિને પુરુષનો અધીશ્વર છે.’

આથી ગીતાના મત પ્રમાણે જડ અને ચેતનનો સમન્વય ભગવાન્માં છે. પ્રધાન અને ક્ષેત્રજ્ઞ, પુરુષ અને પ્રકૃતિ--ભગવાન્ના વિભાવ, વિદ્યા અથવા પ્રકાર માત્ર છે.

બલી ગીતા કહે છે કે, ભગવાન્ ધર્મ સંસ્થાપન કરવા માટે યુગેયુગે અવતાર લે છે.

અજોડપિ સન્નવ્યયાત્મા ભુતાનામીશ્વરોડપિ સન્ ।

પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા ॥

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ।

અશ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥

પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ॥

ગીતા ૪, ૬-૮.

‘અજ છતાં, અવ્યયાત્મા છતાં, ભૂતમાત્રનો ઈશ્વર છતાં,

મારી પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા થઈ મારી માયાથી જ હું સંભવું છું. જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, ને અધર્મનું અભ્યુત્થાન થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું પોતાને સર્જું છું; સાધુઓના પરિત્રાણાર્થે, દુષ્ટોના વિનાશાર્થે—ધર્મ સંસ્થાપનાર્થે, હું યુગે યુગે સંભવું છું.’

ઉપનિષદોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે અવતારવાદનો પ્રસંગ છે સ્વરો, પણ વેદાન્તદર્શનમાં એનો કશો પણ આભાસ કે ઇંગિત નથી. પણ ગીતા આપણને શીખવે છે કે ઈશ્વર ઇલાહો કરુણામય છે કે તેણે જીવોનાં હિતને માટે—જગત્ની ઉન્નતિને માટે એક-વાર નહિ, પણ અનેકવાર અવતાર લીધા છે..

મગવાન્ કહે છે—

વહ્નિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ તવ ચાર્જુન । ગીતા ૪,૫
‘હે અર્જુન ! તારા ને મારા ઘણા જન્મ થઈ ગયા.’

અવતાર રૂપે તેનો જન્મ અને અવતાર રૂપી તેનું કર્મ—એ બંને અપ્રાકૃત, અસાધારણ છે.

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ્ । ગીતા ૪,૯.

કહેવાની જરૂર નથી કે, આ વધા જન્મકર્મથી તેના અવ્યય નિર્લિપ્ત ભાવમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. કારણકે—

ન માં કર્માણિ લિમ્પન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા ।

ગીતા ૪, ૧૪.

‘मने कर्म लेपतां नथी, मारे कर्मफलनी स्पृहा नथी.’

तेथी भगवान् कहे छे---

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु ॥

गीता ९, ९.

‘ते ते कर्म, हे धनंजय ! ते ते कर्ममां असक्त रही उदासी-
जनी पेठे करे तेमने बंधन करतां नथी.’

गीताए बीजुं पण कह्युं छे के, भगवान् पक्षपात विनाना
छे, तेनी पासे प्रिय अप्रियनो भेद नथी.

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

गीता ९, २९.

‘हुं सर्व भूतप्रति समानछुं, मारे द्वेष्य नथी के प्रिय नथी.’
वेदान्त सूत्रमां पण एवी ज मतलबनी बात छे—

वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् । (ब्रह्मसूत्र २, १, ३४).

ब्रह्मतत्त्वना विचारमां बादरायणनो सर्व विषयमां गीतानी
साथे एक मत छे, एम समजाय छे. गीताना मत प्रमाणे भग-
वान् ज परमतत्त्व, तेज परात्पर, तेनाथी पर बीजुं कांइ नथी,
एम आपणे जोयुं छे.

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय । गीता ७, ७.

‘हे धनंजय ! माराथी पर अन्य कांइ नथी.’

વાદરાયણે આ વાત સિદ્ધ કરવા અનેક યુક્તિઓ કરી છે, તે કહે છે કે, કોઈ શંકા કરે::કે, બ્રહ્મથી પણ ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ વીજું કાંઈક છે, કારણકે શ્રુતિ કોઈ કોઈ ઠેકાણે બ્રહ્મને સેતુ કહીને વર્ણવે છે. સેતુ શબ્દથી એમ સમજી શકાય કે, તેને આ ધારે તેનાથી કાંઈક ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ પાસે પહોંચી શકાય.

પરમતઃ સેતુન્માનસં વન્ધ્યભેદવ્યપદેશેભ્યઃ ।

(બ્રહ્મસૂત્ર, ૩, ૨, ૩૧).

પરમ્ અતો બ્રહ્મણઃ અન્યત્ તત્ત્વં ભવિતુમર્હતિ । કુતઃ સેતુ વ્યપદેશાત । —શંકરભાષ્ય.

આ પૂર્વ પક્ષ છે. એના સમાધાનમાં વાદરાયણ દરેક શંકાનું ખંડન કરીને કહે છે ;—

સામાન્યાત્ તુ । બુદ્ધયર્થઃ પાદવત્ । સ્થાનવિશેષાત્ પ્રકાશ-
દિવત્ । ઉપપત્તેશ્ચ ।— બ્રહ્મસૂત્ર ૩, ૨, ૩૨-૩૬.

તેથી બ્રહ્મજ છેવટનું તત્ત્વ છે, તેના સિવાય વીજું કાંઈ જ નથી, એ સિદ્ધાંત છે.

તથાન્યપ્રતિષેધાત્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૩, ૨, ૩૬.

‘ બ્રહ્મ સિવાય વીજી વસ્તુનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે.’
આવીજ મતલબનું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્ કહે છે.

યસ્માત્ પરં નાપરમ્ અસ્તિ કિંચિત્ । શ્વેત ૩, ૯.

‘ તેનાથી પર, અપર કાંઈજ નથી.’

ब्रह्म सगुण के निर्गुण ? सविशेष के निर्विशेष ? आ प्रश्न-
ना जवाबमां बादरायण कहे छे,—

न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि ।

(ब्रह्मसूत्र ३, २, ११).

‘सर्वत्र ब्रह्मना उभयलिङ्ग (निर्गुण अने सगुण भाव)नो
उपदेश करवामां आव्यो छे.’ उपाधिनो संबन्ध थया छतां पण
तेना निर्गुण भावनो विलोप थतो नथी.

अहीं शंका थशे के, ज्यारे शास्त्रमां सगुण अने निर्गुण भा-
वना भेदनो उपदेश करवामां आव्यो छे, त्यारे ब्रह्म उभयलि-
ङ्ग होइ शके नहि. एना समाधानमां बादरायण कहे छे के—
प्रत्येकमतद्वचनात् । अपिच एवम् एके ।

(ब्रह्मसूत्र ३, २, १२-१३).

‘बधे ठेकाणे भेद कह्यो नथी. कोइ काइ वेद शाखामां आ
रीते (अभिन्न रूपे निर्देश) छे:—

एतद्वै सत्यकाम परं च अपरं च ब्रह्म ।

‘हे सत्यकाम ! ब्रह्मना पर अने अपर—ए वे विभाव-
प्रकार-छे.’

शंका थशे के, ब्रह्म जो सगुण (सोपाधिक) होय, तो ते
साकार (ससीम) थइ जशे.

एनां समाधानमां बादरायण कहे छे—

અરુચ્યવદ્ એવં હિ તત્પ્રધાનત્વાત્ ।

[બ્રહ્મસૂત્ર ૩, ૨, ૧૪].

રૂપાદ્યાકારરહિતમેવ બ્રહ્મં અવધારયિતવ્યં ન રૂપાદિમત્ ।

*** નિરાકારમેવ બ્રહ્મ અવધારયિતવ્યમ્—શાંકરભાષ્ય.

‘બ્રહ્મને નિરાકાર માનવું એજ યોગ્ય છે. ઉપાધિનો સંબંધ થયા છતાં પણ તે સાકાર (સસીમ) થતું નથી; કારણ કે તેની ઉપાધિ સ્વેચ્છાકૃત છે, જો કહો કે તો સગુણલિંગ શ્રુતિની શી ગતિ થશે? તો તેના જવાબમાં વાદરાયણ કહે છે કે;—

પ્રકાશવત્ ચાવૈયથ્યમ્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૩ । ૨ । ૧૫.

સગુણભાવ ઉપાધિકૃત છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ, વારી વગેરે ઉપાધિને લીધે સીધો, વાંકો થાય છે, તેમ બ્રહ્મ પણ જુદો જુદો ભાવ ધારણ કરે છે. બ્રહ્મ જ્યારે પ્રકાશ સ્વરૂપ અને ચિન્મ- છે, ત્યારે તે સાકાર શીરીતે હોઈ શકે ?

આહ ચ તન્માત્રમ્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૩ । ૨ । ૧૬.

આ તત્ત્વ સ્પષ્ટ કરવા માટે પાણીમાં સૂર્યનાં પ્રતિબિંબનું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

અતએવ ચોપમા સૂર્યકાદિવત્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૩ । ૨ । ૧૮.

જો કહો કે દ્રષ્ટાંત ઉપપન્ન (યુક્તિયુક્ત) નથી, તો તેના જ-વાવમાં વાદરાયણ કહે છે,—

વૃદ્ધિહાસમાત્ત્વમન્તર્ભાવાદુભયસામંજસ્યાદેવમ્ ॥

दर्शनाच्च ॥ ब्रह्मसूत्र, ३, २, २०-२१.

उपाधिथी ब्रह्मना अंतर्भाव हेतु गौणभावमां तेनो वृद्धिहास उपपन्न छे. जेम पाणीमां प्रतिबिंबित सूर्यनो पाणी हालवाथी कंप अने पाणी स्थीर थवाथी निष्पन्द भाव थाय छे. आ प्रमाणे सगुण अने निर्गुण वंने लिंगनुं सामंजस्य थाय छे, 'श्रुति-ए पण आमज देखाडयुं छे ;

अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य ।

‘प्रत्यगात्मरूपे तेणे (उपाधिथी) प्रवेश कर्यो.’

પછી આવતાં સૂત્રમાં વાદરાયણ કહે છે કે, બ્રહ્મ સોપાધિક થયાછતાં પણ વાસ્તવિક રીતે સસીમ નથી ; એજ શ્રુતિને સમ-જાવવાનું છે.

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति । ततो ब्रवीति च भूयः ।

ब्रह्मसूत्र, ३, २, २२.

श्रुतिमां आम क्यां कह्युं छे ?

पुरुष सूक्तमां कह्युं छे ;

अतो ज्यायांश्च पुरुषः ॥

पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

‘પરમપુરુષ પ્રપંચથી અતીત છે ; તેના એક પાદમાં બધાં ભૂત છે, અને ત્રીજા ત્રણ પાદ પ્રપંચાતીત (નિર્ગુણ) છે.’ વા-સ્તવિક રીતે એકજ બ્રહ્મ સગુણ અને નિર્ગુણ છે. સગુણ અને

નિર્ગુણ મિત્ર તત્ત્વ નથી. આવી જ મતલબનું વાદરાયણે કહ્યું છે—

પ્રકાશાદિવચ્ચ અવૈશેષ્યમ્ । પ્રકાશશ્ચ કર્મણ્યભ્યાસાત્ ।

(બ્રહ્મસૂત્ર ૩, ૨, ૨૫).

અનું દ્રષ્ટાંત-પ્રકાશ છે. વારીમાં પડેલો સૂર્યનો પ્રકાશ શું આકાશમાં વ્યાપી રહેલા પ્રકાશ કરતાં જુદો છે? વંનેમાં માત્ર ઉપાધિકૃત ભેદ છે.

ઉપાધિનો તિરોભાવ-નાશ-થતાં, તેના સ્વેચ્છાકૃત સસીમ ભાવનો પણ તિરોભાવ થઈ તે અસીમ, અનંત રૂપે વિરાજે. તેથી વાદરાયણે કહ્યું છે—

અતોઽનન્તેન તથાહિ લિંગમ્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૩, ૨, ૨૫.

શ્રુતિ પણ આવી રીતે જ બ્રહ્મનાં લિંગ (લક્ષણ)નો ઉપદેશ આપ્યો છે ; આથી સગુણ અને નિર્ગુણ જુદાં તત્ત્વ નથી.

વાદરાયણે બીજાં દ્રષ્ટાંતથી પણ આ તત્ત્વ સ્પષ્ટ કર્યું છે ; જેમ સર્પ કુંડલ—સર્પ અને તેની કુંડલી.

ઉભયવ્યપદેશાત્ અહિકુંડલવત્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૩, ૨, ૩૭.

અત ઉભયવ્યપદેશદર્શનાત્ અહિકુંડલવત્ અથ તત્ત્વંભવિ-તુમર્હતિ । યથાહિ-અહિરિત્યભેદઃ કુંડલાભોગપ્રાંશુત્વાદીનિઙ્ગિતિ ભેદ એવમિહાપીતિ—શંકર ભાષ્ય.

‘ જ્યારે ભેદ અને અભેદ વંનેનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો

છે, ત્યારે અહિ-કુંડલવત્-ए प्रमाणे तच्च समजनुं जोइए. साण
रूपे जोतां अभेद अने कुंडलनो विस्तार, उच्चता तरफ लक्ष
करतां भेद ; ब्रह्मनुं पण आमज समजनुं.'

વાદરાયણ આ સગુણ નિર્ગુણનો ભેદાભેદ સ્પષ્ટ કરવા માટે
વઢી વધારે કહે છે કે :—

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् । पूर्ववद्वा ॥

(ब्रह्मसूत्र ३, २, २८-२९).

બ્રહ્મ જ્યારે તેજ સ્વરૂપ છે, ત્યારે જ્યોતિનાં દ્રષ્ટાંતથી પણ
સગુણ-નિર્ગુણનો ઉપાધિગત ભેદ અને સ્વરૂપ ગત અભેદ પ્રતિ-
પન્ન-સિદ્ધ-થાય છે.

જેમ સફેદ પ્રકાશ રંગેલા કાચના સંયોગથી રાતો અને
પીઝાં રંગ ધારણ કરે છે, અથવા પ્રકાશ જેમ આધારના ભેદ-
થી વાંકો કે સીધો આકાર ધારણ કરે છે, તેમજ ઉપાધિના
યોગથી બ્રહ્મનું પણ થાય છે. વાસ્તવિક રીતે તે અસીમ છે,
પણ સોપાધિક થતાં તે સસીમ હોય એમ લાગે છે. સ્વરૂપથી તે
નિર્ગુણ હોવા છતાં ઉપાધિના યોગથી સગુણ જેવું લાગે છે. વા-
સ્તવિક રીતે તે નિર્ગુણ છતાં પણ તે અવસ્થામાં તે સક્રિય હોય
એમ લાગે છે. પણ શાસ્ત્રે આ સગુણ અને નિર્ગુણના વસ્તુગત
ભેદનો નિષેધ કર્યો છે.

प्रतिषेधाच्च । ब्रह्मसूत्र ३, २, ३०.

આ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું વર્ણન કરતાં વાદરાયણે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

અદૃશ્યત્વાદિગુણકો ધર્મોક્તેઃ । બ્રહ્મસૂત્ર ૧,૨,૨૧.

આ બ્રહ્મસૂત્રમાં વાદરાયણે અવશ્યે કરીને બ્રહ્મના નિર્ગુણ ભાવને જ વર્ણવ્યો છે. કારણકે, બ્રહ્મ અદૃશ્ય, અગ્રાહ્ય, અગોત્ર, અવર્ણ, અચક્ષુ, અશ્રોત્ર, અપાણિ, અપાદ, આ પ્રસિદ્ધ શ્રુતિ વાક્ય અહીંયાં તેનું લક્ષ્ય છે. વીજે ઠેકાણે વાદરાયણે કહ્યું છે કે,—

તદવ્યક્તમ્ આહ હિ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૩,૨,૨૩.

અવ્યક્તમ્=અનિન્દ્રિયાગ્રાહ્યમ્ । શંકર.

આ સૂત્રનું લક્ષ્ય પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. ‘બ્રહ્મ અવ્યક્ત છે, ણ્ટલે ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિથી અગોચર છે.’

સ ઇષ નેતિ નેતિ આત્મા અગૃહ્યો નહિ ગૃહ્યતે ।

(બૃહદારણ્યક, ૩,૯,૨૩).

‘તે આ “નેતિ નેતિ” લક્ષણવાળો આત્મા અગૃહ્ય છે, ગ્રહણ કરી શકાતો નથી.—આ શ્રુતિ જ અહીં લક્ષમાં રાખવામાં આવી છે. પણ સંરાધન તરફ તે યોગીને ધ્યાનગમ્ય થાય,—માટે શ્રુતિ સ્મૃતિ આવી ઉપદેશ આપ્યો છે.

અપિ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યામ્ । બ્રહ્મસૂત્ર ૩,૨,૨૪.

આનું લક્ષ્ય સગુણ બ્રહ્મ છે.

વાદરાયણના મત પ્રમાણે આ સગુણ બ્રહ્મ સર્વ શક્તિમાન,
સર્વ ધર્મોપેત છે.

સર્વધર્મોપપત્તેશ્ચ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૨, ૧, ૩૭.

સર્વોપેતા ચ તદ્દર્શનાત્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૨, ૧, ૩૦.

સર્વોપેતા સર્વશક્તિયુક્તા ચ પરા દેવતા (પરમેશ્વર:) ।

શાંકર ભાષ્ય.

‘બ્રહ્મ સર્વજ્ઞ, સર્વવિત્ છે ; તે સત્યકામ, સત્ય સંકલ્પ છે ;
તેની શક્તિ જુદી જુદી અને વિચિત્ર છે.’ વાદરાયણે આ સૂત્રમાં
નીચેનાં શ્રુતિવાક્યોને લક્ષમાં રાખ્યાં છે.

પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રુયતે । શ્વેતાશ્વતર, ૬, ૮.

યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્ । મુંડક, ૧, ૧, ૯.

સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ । છાંદોગ્ય, ૮, ૭, ૧.

આ સગુણ બ્રહ્મ જ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરે છે.

જન્માદ્યસ્ય યતઃ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૧, ૧, ૨.

તે માત્ર જગત્તું નિમિત્ત કારણ જ છે એમ નહિ, પણ તેજ
વિશ્વતું ઉપાદાન કારણ પણ છે.

પ્રકૃતિશ્ચ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૧, ૪, ૨૩.

યોનિશ્ચ ગીયતે । બ્રહ્મસૂત્ર, ૧, ૪, ૨૭.

ભગવાન્ માત્ર ભૂતોને જ ઉત્પન્ન કરે છે એમ નહિ, ભૂતોનાં
નામ-રૂપનું વ્યાકરણ પણ તેજ કરે છે.

સંજ્ઞામૂર્તિઋસિસ્તુ । ત્રિવૃત્ત કુર્વત ઉપદેશાત્ ।

(બ્રહ્મસૂત્ર, ૨, ૪, ૨૦).

તે અંતર્યામી રૂપે જીવને પ્રેરણા કરે છે. પણ તેમાં તેનો પ-
ક્ષપાત થતો નથી. કારણકે, જીવોનાં કર્મો પ્રમાણે તે પ્રેરણા
કરે છે.

પરાત્તુ તત્ત્વુતઃ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૨, ૩, ૪૧.

‘ પરમેશ્વરથી જીવની પ્રેરણા ’—આ વાક્યને શ્રુતિ--અનુ-
મોદન આપે છે. ’

ય આત્માનિ તિષ્ઠન્ આત્માનમ્ અંતરો યમયતિ ।

‘ જે આત્મા (અંતઃકરણ)માં રહીને અંતર્યામી રૂપે આત્મા
ને નિયમમાં રાખે છે. ’

કૃતપ્રયત્નાપેક્ષસ્તુ વિહિતપ્રતિસિદ્ધાવૈયથ્યાદિભ્યઃ ।

(બ્રહ્મસૂત્ર ૨, ૩, ૪૨)

‘ ભગવાન્ જીવોનાં કર્મ પ્રમાણે પ્રેરણા કરે છે. એમ ન હોય
તો શાસ્ત્રના વિધિ-નિષેધ નિરર્થક થઈ જાય. ’

ગીતા પણ આવી મતલબનું જ કહે છે,—

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેઽર્જુન તિષ્ઠતિ ।

શ્રામયન્ સર્વભૂતાનિ યંત્રારૂઢાનિ માયયા ॥

ગીતા ૧૮, ૬૧.

‘ હે અર્જુન ! માયાથકી યંત્રારૂઢ સર્વ ભૂતને શ્રમાવતોઈશ્વર

सर्व भूतना हृदयमां रहे छे.'

भगवान् कर्म प्रमाणे प्रेरणा करे छे, एनो हेतु आज छे के,
-तेज फलदाता छे.

फलमतः उपपत्तेः ।

श्रुतत्वाच्च । ब्रह्मसूत्र, ३, २, ३८-३९.

अतः=ईश्वरात् । शंकर.

‘ ईश्वरથી જ જીવને કર્મ ફલ મળે છે--એ મત યુક્તિ અને
શ્રુતિથી સિદ્ધ છે.’ કારણ, શ્રુતિ કહે છે કે,

स वा एष महान् अज आत्मा वसुदानः ।

(बृहदारण्यक, ४, ४, २४).

‘ તે અનાદિ પરમાત્માજ કર્મફલ દાતા છે.’

भोक्ता अने भोग्य-प्रकृति अने पुरुष-ए भगवान्नाज विभा-
व-प्रकार-छे, ए वातने बादरायण पण नीचेना सूत्रमां टेको
आपे छे,---

भोक्तापक्षेऽविभागश्चेत् स्याल्लोकवत् । ब्र. सू. २, १, १३.

आना भाष્યમાં શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે--

तस्मात् प्रसिद्धस्यास्य भोक्तृभोग्यविभागस्याभावप्रसंगाद-
युक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत् कश्चित् चोदयेत् तं
प्रति ब्रूयात्-स्याल्लोकवादिति । उपपद्यत एवायमस्मत्पक्षेऽपि
विभागः । एवं लोके दृष्टत्वात् । तथाहि-समुद्रादुकात्मनःअन-

ન્યત્વેઽપિ તદ્વિકારાણાં ફેનવીચિતરંગબુદ્બુદાદીનામિતરેતર વિભાગિતરેતરસંશ્લેષાદિલક્ષણશ્ચ વ્યવહાર ઉપલભ્યતે । ન ચ સમુદ્રાદુદકાત્મનોઽન્યત્વેઽપિ તદ્વિકારાણાં ફેનતરંગાદીનામ્ ।તરેતરભાવાપત્તિર્ભવતિ । ન ચ તેષામ્ ।તરેતરભાવાના પત્તાવપિ સમુદ્રાત્મનોઽન્યત્વં ભવતિ । એવમિહાપિ ન ચ ભોક્તૃ-ભોગ્યયોઃ ।તરેતરભાવાપત્તિઃ ।

મતલબકે ‘ જો કોઈ શંકાકરે કે, બ્રહ્મને જ જો જગત્તું કારણ કહેવામાં આવે તો, પ્રસિદ્ધ આ ભોક્તા અને ભોગ્યનો જે વિભાગ તેનો લોપ થઈ જાય. તેના સમાધાનમાં કહે છે કે, ‘ સ્યાત્ લોકવત્ ’ આમ કહેવાથી એ વિભાગની કશી હાનિ થાય નહિ. કારણકે, એવું લોકમાં જોવામાં આવે છે. જેમ સમુદ્રનાં ફીણ, વિંછી, મોજાં, પરપોટા વગેરે એક વીજાથી જુદાં છે, પણ તે વધાંજ પાણીનો વિકાર છે, આથી જલાત્મક સમુદ્રથી તે સભિન્ન છે, અને તેમનો પરસ્પરનો સંયોગ વિયોગ જોવામાં આવે છે, તેમ, બ્રહ્મના સંબંધમાં આ ભોક્તા અને ભોગ્યનું પણ સમજવું. ફીણ, મોજાં વગેરે વધાંજ જલાત્મક છે, પાણીથી અભિન્ન છતાં પણ જેમ તેમના વિભાગ નાશ પામતા નથી, ફીણ ફીણ જ રહેછે; મોજાં મોજાં જ રહે છે; તેમ ભોક્તા અને ભોગ્ય, પ્રકૃતિ અને પુરુષ, વંનેજ બ્રહ્માત્મક છે, બ્રહ્મથી અભિન્ન હોવા છતાં પણ તેમનો પરસ્પરનો ભેદ

નાશ પામતો નથી.' આથી, બ્રહ્મજ એક માત્ર કારણ છે ; જડ અને ચિત્, પ્રકૃતિ અને પુરુષ, ભોક્તા અને ભોગ્ય,—એ બંને તેનાજ વિભાવ અથવા વિધા (aspects) છે, બ્રહ્મસૂત્રમાં આ મતનેજ ટેકો આપેલો છે.

(૩) સાધના સગુણ કે નિર્ગુણ ?

આપણે જોયું કે, અદ્વૈત મત પ્રમાણે સગુણ અને નિર્ગુણ એમ બે પ્રકારની ઉપાસના છે, અને તે બેનાં ફલમાં તારતમ્ય છે. સગુણ સાધક ઉત્તરમાર્ગે દેવયાન વાટે સૂર્યમંડલમાં લઈ જવાય છે ; પછી ત્યાંથી ક્રમે ક્રમે બ્રહ્મલોકમાં જઈને તત્ત્વજ્ઞાન પામે છે ; અને મહા પ્રલયમાં જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ પુરો થાય છે, ત્યારે બ્રહ્માની સાથે પરબ્રહ્મમાં વિલીન થાય છે. આનું જ નામ ક્રમ-મુક્તિ. પણ જે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપાસક હોય તેનો દેહ પડે ત્યારે તેની ઉત્ક્રાન્તિ થતી નથી ; તે આ શરીર છોડીને—પરમ જ્યોતિને પામીને સ્વસ્વરૂપમાં અવસ્થિત થાય છે. આનું જ નામ વિદેહ મુક્તિ. વિશિષ્ટાદ્વૈત-વાદીઓ આ બે પ્રકારની ઉપાસના અને તેના ફલના તારતમ્યને કબુલ રાખતા નથી. તેઓ કહે છે કે, સગુણ બ્રહ્મજ ઉપાસનાનો વિષય છે, અને ઉપાસનાનું ફલ એકજ પ્રકારનું છે. આ મતભેદના સંબંધમાં

ગીતા શું કહે છે તે જોઈએ.

આષણે જોઈ ગયા છીએ કે, એકજ બ્રહ્મ વસ્તુના સગુણ અને નિર્ગુણ—એ બે વિભાવ-રૂપ-છે. સગુણ અને નિર્ગુણ એ ભિન્ન તત્ત્વ નથી માત્ર ભાવનો જ પ્રભેદ છે. આથી, ગીતાના મત પ્રમાણે નિર્ગુણ સાધના અને સગુણ સાધનાના ફલમાં તારતમ્ય દોહું યોગ્ય નથી. પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્યારે સર્વ-વિશેષ-રહિત છે, ઉપાધિ વિનાનું છે, અચિંત્ય અને અવ્યક્ત છે, ત્યારે નિર્ગુણ બ્રહ્મની સાધના અત્યંત કઠણ છે છતાં ફલ એકજ છે ; કારણ કે, જે સગુણ છે, તેજ નિર્ગુણ છે.

ગીતાના વીજા અધ્યાયમાં સ્થિત-પ્રજ્ઞનાં લક્ષણ વતાવતાં નિર્ગુણ સાધનાનો ઇસારો કરેલો છે.

“પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્ પાર્થ મનોગતાન્ ।

આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥

દુઃસ્વેષ્વનુદ્વિગ્નમનાઃ સુસ્વેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।

વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥

યઃ સર્વત્રાનભિસ્નેહ સ્તત્તત્પ્રાપ્ય શુભાશુભમ્ ।

નાભિનન્દાતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ”

ગીતા ૨, ૫૫-૫૭.

“વિહાય કામાન્ યઃ સર્વાન્ પુમાંશ્વરતિ નિસ્પૃહઃ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સશાંતિમધિગચ્છતિ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ! नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ”

गीता २, ७१-७२.

‘ હે પાર્થ ! જ્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓને તે સમાધિસ્થ પુરુષ ત્યજી દે છે, અને આત્મામાં આત્માવડે જ સંતુષ્ટ થયેલો થાય છે ; ત્યારે તે સ્થિત-પ્રજ્ઞ કહેવાય છે.’

‘ દુઃખોમાં નહિ ઉદ્વેગવાળું જેનું મન છે એવો--દુઃખોમાં ઉદ્વેગ રહિત મનવાળો, સુખોમાંથી ગયેલી છે ઇચ્છા જેની એવો, ગયો છે રાગ, ભય, ક્રોધ, જેનો એવો મુનિ--મનનશીલ પુરુષ સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે.’

‘ જે પુરુષ સર્વ ઠેકાણે સ્નેહ રહિત છે, તે તે પ્રિય અને અપ્રિય પામીને વચાળતો નથી અને દ્વેષ કરતો નથી તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે.’

‘ જે પુરુષ સર્વ કામનાઓને ત્યજીને નિસ્પૃહ, ઇચ્છા વગરનો નિર્મમ-જેને મારું મટી ગયું છે એવો, અને અહંકાર વગરનો વિચરે છે, તે શાંતિ-મોક્ષ સુખ-ને પામે છે.’

‘ હે પાર્થ ! આ બ્રહ્મનિષ્ઠારૂપ સ્થિતિઃ આને પામીને પુરુષ મોહ પામતો નથી. આમાં અંતકાલે પણ રહીને બ્રહ્મનિર્વાણ-મોક્ષને પામે છે.’

ગીતાના પાંચમા અધ્યાયમાં પણ આ નિર્ગુણ સાધનાનો પ્ર-

સંગ છે.

“તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તનિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ ।
ગચ્છન્ત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ ॥
વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગંધિ હસ્તિનિ ।
શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પण्डिताः समदर्शिनः ॥”

ગીતા ૬-૧૭, ૧૮.

“ન પ્રહૃષ્યેત્પ્રિયં પ્રાપ્ય નોદ્વિજેત્પ્રાપ્ય ચાપ્રિયમ્ ।
સ્થિરબુદ્ધિરસંમૂઢો બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મણિ સ્થિતઃ ॥
બાહ્યસ્પર્શેષ્વસક્તાત્મા વિન્દત્યાત્મનિ યત્સુખમ્ ।
સ બ્રહ્મયોગયુક્તાત્મા સુખમક્ષયમશ્નુતે” ॥

ગીતા ૬, ૨૦-૨૧.

“યોઽન્તઃસુખોઽન્તરારામસ્તથાઽન્તર્જ્યોતિરેવ યઃ ।
સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતોઽધિગચ્છતિ ॥
લભન્તે બ્રહ્મનિર્વાણમૃષયઃ ક્ષીણકલ્મષાઃ ।
છિન્નદ્રૈધા યતાત્માનઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ ॥”

ગીતા ૬, ૨૪-૨૬.

‘તેમાં (પરબ્રહ્મમાં) જ જેની બુદ્ધિ છે એવા, તેજ જેનો આત્મા છે એવા, તેમાં જ જેની િષ્ઠા છે એવા, તેનો જ જેને આશ્રય છે એવા અને જ્ઞાનવડે જેનાં પુણ્ય પાપ ધોવાઈ ગયાં છે, એવા પુરુષો મોક્ષને પામે છે. વિદ્યા તથા નમ્રતાવાળા બ્રાહ્મણમાં, ગા-

યમાં, અને કૂતરા તથા ચાંડાલમાં પંડિતો સમાન દ્રષ્ટિવાળા જ હોય છે.’

‘જે પ્રિયને પામીને હર્ષ પામતો નથી અને અપ્રિયને પામીને ઉદ્વેગ પામતો નથી તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો, સંમોહ રહિત ને બ્રહ્મને જાણનારો પુરુષ બ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરી રહેલો છે. બહારનાં સ્પર્શ સુખોમાં આસક્તિ વિનાનો પુરુષ જે સુખ અંતઃકરણમાં મેળવે છે, તે બ્રહ્મયોગમાં જોડાણ ચિત્તવાળો અનંત સુખને પામે છે.’

‘જે અંતરાત્મામાં જ સુખવાળો, અંતરાત્મામાં જ આરામવાળો તથા જે જંતરાત્મામાં જ પ્રકાશવાળો છે તે યોગી બ્રહ્મરૂપ થયેલો બ્રહ્મરૂપ નિર્વાણને પામે છે. જેનાં પાપ પુણ્ય કર્મો નાશ પામ્યાં છે, સંશય જેના છેદાઈ ગયા છે, ચિત્ત જેનું વશ છે, ને જેઓ સર્વ પ્રાણી માત્રના મલમાં પ્રીતિવાળા છે, એવા ઋષિઓ બ્રહ્મ નિર્વાણને પામે છે.’

વીજે ઢેકાળે ગીતાએ સગુણ સાધનાનો ઉપદેશ આપ્યો છે.

“ભોક્તારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરમ્ ।

સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા માં શાંતિમૃચ્છતિ ॥ ”

ગીતા ૫-૨૯.

‘યજ્ઞ અને તપનો ભોગવનાર, સર્વ લોકનો મોટો ईશ્વર તથા સર્વ ભૂતોના મિત્રરૂપ મને જાણીને યોગી શાંતિને પામે છે.’

“યેષાંત્વંતગતં પાપં જનાનામ્ પુણ્યકર્મણાં ।

તે દ્વંદ્વમોહનિર્મુક્તા ભજંતે માં દૃઢવતાઃ ॥ ”

ગીતા ૭-૨૮.

‘ જે પુણ્ય કર્મ કરનારા જનોનાં પાપનો અંત આવ્યો છે, તેઓ સુખ દુઃસ્વરૂપી દ્વંદ્વમોહથી મુકાણા અને દ્રઢ વૃત્તવાળા મને ભજે છે.’

“અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના ।

પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિન્તયન્ ॥ ”

ગીતા ૮-૮.

‘ હે પાર્થ ! નિરંતર ચિંતવન કરનારો પુરુષ, અભ્યાસ યોગથી યુક્ત અને વીજે ન જનારા ચિત્તવડે પરમ દિવ્ય પુરુષ ને પામે છે.’

“અનન્યચેતાસ્સતતં યો માં સ્મરતિ નિત્યશઃ ।

તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ ! નિત્યયુક્તસ્યયોગિનઃ ॥ ”

ગીતા ૮, ૧૪.

‘ જે અનન્ય ચિત્તવાળો મને જીવિત પર્યંત નિરંતર સ્મરણ કરે છે, તેવા નિત્યયુક્ત યોગીને હે પાર્થ ! હું સુલભ છું.’

“મહાત્માનસ્તુ માં પાર્થ ! દૈવીં પ્રકૃતિમાશ્રિતાઃ ।

ભજન્ત્યનન્યમનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ્ ॥ ”

ગીતા ૯-૧૩.

‘ હે પાર્થ ! દૈવી પ્રકૃતિનો આશ્રય કરી રહેલા અને અનન્ય

મનવાળા મહાત્માઓ તો મને ભૂતોના કારણરૂપ તથા અવિનાશી જાણીને ભજે છે.’

“મચ્ચિત્તા મદ્ગતપ્રાણાઃ બોધયન્તઃ પરસ્પરમ્ ।

કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિ પૂર્વકમ્ ।

દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાન્તિ તે ॥ ”

ગીતા ૧૦-૯, ૧૦.

‘મારામાં મનવાળા, મારામાં પ્રાણવાળા, પરસ્પર મારો બોધ કરતા અને મને નિત્ય કથન કરતા નિશ્ચય સંતોષ પામેછે, અને આનંદ પામે છે. તેઓ સતતયુક્ત અને પ્રીતિપૂર્વક મને ભજનારને હું તે બુદ્ધિ યોગ આપું છું; જે વડે તેઓ મને પામેછે.’

આથી, ગીતામાં સગુણ અને નિર્ગુણ એ બંને પ્રકારની ઉપાસનાનો પ્રસંગ અને ઉપદેશ જોવામાં આવે છે, અને તેમાંની ગમે તે ઉપાસનાથી પણ સાધક ભગવાનને પામે છે, એ પણ સ્પષ્ટ કહેલું છે. હવે ગીતાએ આ બે ઉપાસનામાંથી કઈ ઉપાસનાની વધારે પ્રશંસા કરી છે, એ વિચારવા-જાણવા જેવું છે. ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં જોવામાં આવે છે કે, અર્જુન ભગવાનને આવોજ પ્રશ્ન પૂછે છે,—

“एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ”

અર્જુન બોલ્યો—‘ એ પ્રમાણે નિરંતર યુક્ત થયેલા જે ભક્તો આપને નિરંતર ચિંતવે છે અને જે વિરક્ત પુરુષો અવ્યક્ત અક્ષરનેજ ચિંતવે છે, તેઓમાં યોગમાં અતિશય કુશલ કયાછે?’

આ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાને કહ્યું છે,—

“મદ્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ।

શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાઃ તે મે યુક્તતમા મતાઃ ॥

યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્ય મવ્યક્તં પર્યુપાસતે ।

સર્વત્રગમચિન્ત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવમ્ ॥

સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ ।

તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ ॥

ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।

અવ્યક્તો હિ ગતિર્દુઃખં દેહવાદ્ઘિરવાપ્યતે ॥ ”

ગીતા ૧૨, ૨-૬.

‘ મનને મારામાં એકાગ્ર કરીને જેઓ નિત્ય યુક્ત સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાળા થઈને મને ઉપાસે છે, તેઓ મારાયુક્ત પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ માનેલા છે. વળી સર્વત્ર સમબુદ્ધિવાળા જેઓ ઇન્દ્રિયોના સમૂહનો નિગ્રહ કરીને અક્ષર, અનિર્દેશ્ય, અવ્યક્ત, સર્વ વ્યાપક, અર્ચિત્ય, કૂટસ્થ, અચલ અને ધ્રુવને ઉપાસે છે ; તેઓ સર્વ ભૂતના હિતમાં પ્રીતિવાળા મને જ પામે છે. અવ્યક્તમાં આસક્તિવાળા તેઓને વધારે ક્લેશ થાય છે, કેમકે અવ્યક્ત મા-

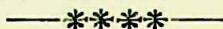

ગેની પ્રાપ્તિ દેહધારીઓને દુઃખે થાય છે.’

આથી, આપણે જોયું કે ગીતાકારના મત પ્રમાણે નિર્ગુણ ઉપાસના કરતાં સગુણ બ્રહ્મ અથવા મહેશ્વરની ઉપાસનાજ વધારે પ્રશસ્ત છે.

(૪) બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, અદ્વૈત મત પ્રમાણે જીવ મુક્ત સ્વભાવ વાળો છે,—પૂર્વાપર મુક્તજ છે ; કારણ કે, જીવ અને બ્રહ્મ અભિન્ન છે,—જીવજ બ્રહ્મ છે ; જીવને વંધ છે, એમ જે જણાય છે તેતો માત્ર અવિદ્યાની કલ્પના છે—ભ્રમ માત્ર છે. એ અવિદ્યાનો નાશ કરી શકાય તોજ એ ભ્રમ મટે. જીવ એ બ્રહ્મ-થી અભિન્ન છે, એવું તત્ત્વજ્ઞાન થાય તોજ અવિદ્યાનો નાશ થાય. જીવ ‘સોઽહમ્,’ “અહંબ્રહ્માસ્મિ” એમ જાણે-અનુભવે તોજ અવિદ્યાનું આવરણ દૂર થાય, અને તે જીવ બ્રહ્મની સાથે એક પણું પામીને સ્વમહિમામાં પ્રતિષ્ઠિત થાય. આથી અદ્વૈતમત પ્રમાણે જીવ અને બ્રહ્મનાં એક્યનું જ્ઞાન એજ મુક્તિનો ઉપાય છે. ત્રીજી તરફ, વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પ્રમાણે અવિદ્યા અને વિદ્યા—કર્મ અને ભક્તિરૂપાપન્નધ્યાન—એ વંન્નેનો સમુચ્ચય એજ મુક્તિનું

સાધન છે. વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે, જે સાધકનું અંતઃકરણ જ્ઞાન કર્મ એ બંને પ્રકારના યોગથી સંસ્કૃત-શુદ્ધ થયું છે, તે પૈકાન્તિક અને આત્યન્તિક ભક્તિયોગ વડે ભગવાનને પામે છે. આ સવન્ધમાં ગીતાનો ઉપદેશ શો છે, તે જોડે.

ગીતાનું લક્ષ્ય પૂર્વક મનન કરતાં એમ જણાય છે કે, ગીતાનો પ્રચાર થયો તે વચ્ચે ભારત વર્ષમાં મોક્ષ મેળવવા માટે જુદા જુદા ચાર માર્ગ પ્રચલિત હતા. એ ચાર માર્ગોનાં નામ—કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, ધ્યાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ ; પ્રત્યેક માર્ગવાળા એમજ માનતા કે કલ્યાણનો માર્ગ માત્ર અમારોજ છે, બીજા કોઈ માર્ગથી કલ્યાણ થાય તેમ છેજ નહિ. ભગવાને ગીતાનો પ્રચાર કરીને આ વધા જુદા જુદા સાધન માર્ગોનો અપૂર્વ સમન્વય કરી વતાવ્યો છે. તેથી, જેમ પ્રયાગમાં ગંગા, જમના અને સરસ્વતીનો પવિત્ર સંગમ થઈને પતિતપાવની રૂપે દેશને પ્લાવિત કરી એ સમુદ્ર તરફ વહેલી છે, તેમ ગીતામાં કર્મ, જ્ઞાન, ધ્યાન અને ભક્તિ રૂપ ચારે માર્ગ અપૂર્વ સમન્વયે સમન્વિત થઈ જગતને પવિત્ર કરી ભગવાન તરફ વહેલા છે. એ સમન્વયવાદ ગીતાનો પોતાનો જ છે. શાસ્ત્રમાં બીજે કોઈપણ ઠેકાણે આવા ઉજ્જ્વલ ભાવથી એનો ઉપદેશ જોવામાં આવતો નથી. તેથી તેનો જ વિચાર કરીએ.

ગીતાના તેરમા અધ્યાયમાં ભગવાને નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે,—

“ધ્યાનેનાત્મનિ પશ્યન્તિ કેચિદાત્માનમાત્મના ।

અન્યે સાંખ્યેન યોગેન કર્મયોગેન ચાપરે ॥

અન્યે લેવમજાનન્તઃ શ્રુત્વાન્યેભ્ય ઉપાસતે ।

તેઽપિ ચાતિતરન્ત્યેવ મૃત્યું શ્રુતિપરાયણાઃ॥”

(ગીતા. ૧૩ । ૨૪-૨૫)

‘કોઈ કોઈ ધ્યાન યોગવડે આત્મામાં આત્માવડે આત્માનું દર્શન કરે છે ; કોઈકોઈ સાંખ્ય યોગવડે ; વીજા કર્મ યોગવડે. પણ વીજા આ પ્રમાણે ન સમજવાથી વીજાની પાસે સાંભળીને ઉપાસના કરે ; શ્રુતિ પરાયણ લોકો તેથી પણ મૃત્યુને ઓઠંગી જાય છે.’

આ શ્લોકમાં ભગવાને કર્મવાદ, જ્ઞાનવાદ, ધ્યાનવાદ અને ભક્તિવાદ એ ચારે માર્ગ ઉપર લક્ષ આપ્યું છે ; અને કર્મવાદ કર્મયોગ રૂપ થતાં, જ્ઞાનવાદ જ્ઞાનયોગ રૂપ થતાં, ધ્યાનવાદ ધ્યાનયોગ રૂપ થતાં અને ભક્તિવાદ ભક્તિયોગ રૂપ થતાં, તે તે વડે મોક્ષ મળે છે, એમ પણ સૂચવી દીધું છે.

કર્મવાદીઓના મત પ્રમાણે વેદનો કર્મકાંડજ ઉપયોગી છે, જ્ઞાન કાંડ નિરુપયોગી છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ.

“આમ્નાયસ્ય ક્રિયાર્થત્વાદ્ આનર્થક્યમ્ અતદર્થાનામ્ ।”

(મીમાંસા સૂત્ર, ૧ । ૨ । ૧)

‘વેદને પ્રતિપાદન કરવાનો વિષય કર્મજ છે. તેથી વેદમાં તે સિવાય જે જ્ઞાન અંશ જોવામાં આવે છે, તે નિર્રથક છે.’

કર્મવાદીઓ કહે છે કે, જીવ વેદવિહિત કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી સુખધામ સ્વર્ગ લોક મેળવી શકે. જે સુખમાં દુઃખનું મિશ્રણ નથી, જે સુખ પાછળથી દુઃખમાં ફેરવાઈ જતું નથી, જે સુખ ઇચ્છા માત્રથી થાય છે, તે સુખનું ધામ સ્વર્ગ છે. વેદ કહે છે કે,

“ અક્ષયં હ વૈ ચાતુર્માસ્યયાજિનઃ સુકૃતં ભવતિ ”

‘ ચાતુર્માસ્ય યજ્ઞ કરનારને અક્ષય પુણ્યનો સંચય થાય છે.’

“ સર્વાન્ લોકાન્ જયતિ મૃત્યું તરતિ પાપ્માનં તરતિ બ્રહ્મ હત્યાં તરતિ યોઽશ્વમેધેન યજતે.” ।

‘ જે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે છે, તે તે સઘળા લોકોને જીતે છે, મૃત્યુને ઓળંગી જાય છે, પાપ-બ્રહ્મહત્યાને તરી જાય છે.’

“ અપામ સોમં અમૃતા અભૂમ ” ।

‘ અમે સોમપાન કરીને જમર થયા છીએ.’

તેથી કર્મવાદીઓ કહે છે કે, સંસાર તરવાનો, મોક્ષ સાધવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે, અને એ ઉપાય કર્મ છે. વીજી તરફ જ્ઞાન-વાદીઓ કહે છે કે, કર્મવડે સ્વરં શ્રેય મળવાનો સંભવ નથી.

“ ન કર્મણા ન પ્રજયા ધનેન ત્યાગેનૈકેનામૃતત્ત્વમાનશુઃ ” ।

‘ અમૃતલ મેઝવવાનો ઉપાય કર્મ નથી, પુત્ર નથી, ધન નથી, માત્ર એક ત્યાગથીજ અમર થવાય છે.’

તેઓ વીજું પળ કહે છે કે, કર્મનું ફલ ચિરસ્થાયી નથી, કર્મથી જે ભોગ મળે છે, તે ક્ષણભંગુર હોય છે. ભોગોવડે કર્મનો ક્ષય થવાથી કર્મનું અવશ્ય પતન થાય છે. તેથી યજ્ઞાદિ કર્મને મોક્ષ મેઝવવાનો ઉપાય માનવો એ માત્ર મોહ છે.

“ પુત્રા હ્યેતે અદૃઢા યજ્ઞરૂપાઃ ” ।

‘ યજ્ઞ રૂપ કર્મ સંસાર તરવાની નાશ પામે તેવી હોડી છે.’

વળી તેઓ કહે છે કે, કર્મનું ફલ માત્ર બંધનનું જ કારણ છે. કર્મ કરે એટલે જીવને કર્મ પાશથી બંધાવું જ પડે.

“ કર્મણા બધ્યતે જન્તુઃ ” ।

“ જીવ કર્મવડે બંધાય છે.’

કારણકે પાપ હો કે પુણ્ય હો, પળ જીવને કરેલાં કર્મનાં ફલ ભોગવવાં પડે ; અને કર્મ ભોગવવા માટે તેને ફરી ફરીને સંસારમાં આવવું પડે. તેથી જે કર્મો આટલા દોષવાળાં છે, તે કર્મોનો સંન્યાસ કરવો એજ યોગ્ય છે. તેથી સર્વ કર્મનો ત્યાગ એજ જ્ઞાનવાદીઓના મત પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. કર્મોવડે કદિ પણ મોક્ષ મળે જ નહિ ; જ્ઞાનવાદી કહે છે કે, મોક્ષ પામવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે, અને તે ઉપાય જ્ઞાન છે.

“ જ્ઞાનાન્મુક્તિઃ ” ।

‘જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે.’

શાનું જ્ઞાન ? જ્ઞાનવાદીઓ કહે છે કે, પ્રકૃતિ-પુરુષનું વિવેક જ્ઞાન ; સાંખ્યમાં કહેલાં પચીશ તત્ત્વોનું જ્ઞાન.

“પંચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞો યત્ર તત્રાશ્રમે વસેત્ ।

જટી મુળ્હી શિર્વી વાપિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥”

‘પચીશ તત્ત્વનાં જ્ઞાનવાળો માણસ ગમે તે આશ્રમમાં રહે, તે બ્રહ્મચારી હોય અથવા ગૃહસ્થ હોય અથવા વાનપ્રસ્થ હોય, પણ તે મુકાઈ જાય છે-મોક્ષ પામે છે-એમાં જરાયે શક નથી.’

તેથી આ જ્ઞાનને સાંખ્યજ્ઞાન કહે છે ; અને જ્ઞાનવાદને સાં-
ખ્ય કે સાંખ્યયોગ કહે છે.

ગીતાના મત પ્રમાણે કર્મ સંન્યાસ કરતાં કર્મનું અનુષ્ઠાન શ્રે-
યસ્કર છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. વળી ગીતા કહે છે કે,
જોકે કર્મ સાધારણ રીતે વંધનના કારણ રૂપ છે સ્વરૂં, પણ કર્મ
એવી રીતે કરી શકાય કે, કર્મ કરાવે સ્વરૂં અને કર્મથી વંધને
ન થાય. કર્મની આવી કુશલતાનેજ કર્મ યોગ કહે છે.

“ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ” ।

વળી આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, એક પછી એક ત્રણ પગ-
થીયાં ચડતાં ગીતાએ ઉપદેશેલો આ કર્મ યોગ સાધી શકાય.
તે ત્રણ પગથીયાં અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે :—

(ક) ફલની ઇચ્છા છોડવી ;

“કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન”॥

ગીતા ૨, ૪૭.

‘તને કર્મમાંજ અધિકાર છે, કોઈ દિવસ ફલમાં ન હો.’

(સ્વ) કર્તાપણાનું અભિમાન છોડવું;

“પ્રકૃત્યૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ ।

યઃ પશ્યતિ તથાત્માનં અકર્તારં સ પશ્યતિ ॥”

(ગીતા ૧૩, ૨૯).

‘પ્રકૃતિથી જ વધાં કામો થાય છે, અને આત્મા અકર્તા છે, એમ જે જુએ છે, તે જ યથાર્થ-દર્શી છે.’

(ગ) ઈશ્વરાર્પણ ; વધાં કર્મ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં; યજ્ઞાર્થે કર્માનુષ્ઠાન.

“યત્કરોષિ યદશ્નાસિ યજ્ઞુહોષિ દદાસિયત્ ।

યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય ! તત્કુરુષ્વમદર્પણમ્ ॥

શુભાશુભફલૈરેવં મોક્ષ્યસે કર્મબન્ધનૈઃ ।

સંન્યાસ યોગયુક્તાત્મા વિમુક્તો મામુપૈષ્યસિ ॥”

ગીતા ૯-૨૭, ૨૮.

‘તું જે કરે છે, જેનો ઉપભોગ કરે છે, જે હોમે છે, જે દાન કરે છે, ને જે તપ કરે છે તે હે કૌન્તેય ! મને અર્પણ કર. એ પ્રકારે શુભાશુભ ફલવાળા કર્મબંધનથી તું મુકાઈ જઈશ. સંન્યાસ યોગથી સમાહિત ચિત્તવાળો તું વિમુક્ત સતો મને પામીશ.’

આ પ્રમાણે જ્યારે કર્મફલની ઇચ્છા છોડીને, અહંકાર વિના કર્મ કરાય અને ईશ્વરને અર્પણ કરવામાં આવે, ત્યારે તે કર્મ કર્મયોગમાં પરિણત થાય ; ભગવાને આ કર્મયોગને લક્ષમાં રાખીને કહેલું છે કે, સાંખ્યજ્ઞાનથી જે ફલ મળે, તેજ ફલ કર્મયોગથી મળે.

“સાંખ્યયોગૌ પ્રથગ્વાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પण्डिताः ।

एकमयथास्थितः सम्यग्बुभयोर्विन्दते फलम् ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यतेस्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

ગીતા ૬-૪,૫.

‘ વિચાર વિનાના પુરુષો સાંખ્યને અને યોગને જૂદા ગણે છે, પંડિતો નથી ગણતા. એકને પણ સારી રીતે આચરનારો પુરુષ બંનેનાં ફલો મેળવે છે. જે સ્થાન સાંખ્ય-જ્ઞાન-સંન્યાસ-વાળાઓથી પમાય છે. તે કર્મયોગીઓથી પણ પમાય છે ; માટે જે સાંખ્યને અને યોગને એક જુએ છે, તેજ જુએ છે.’

આના ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે :—

‘ ઉભયોર્વિન્દતેફલમ્ ઉભયોસ્તદેવહિ નિઃશ્રેયસં ફલમ્ ।
અતો ન ફલે વિરોધોઽસ્તિ । * * સાંખ્યૈઃ જ્ઞાનનિષ્ઠૈઃ સન્યાસિભિઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનમ્ મોક્ષાલ્યં ।

મતલબકે કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ બંનેનું એક જ ફલ છે,—

નિઃશ્રેયસ અથવા મોક્ષ, આથી ફલ સંબંધે બંનેમાં કશો વિરોધ નથી. * * જ્ઞાનનિષ્ઠ સંન્યાસીઓ જે મોક્ષરૂપ સ્થાન પામે છે, તે જ સ્થાન કર્મયોગીઓ પણ પામે છે.

શ્રીધર સ્વામીએ પણ પોતાની ટીકામાં આવું જ લખ્યું છે. તેથી, ગીતાના મત પ્રમાણે જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ બંને વડે મોક્ષ મળે છે. જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય કર્મથી ન થાય, અથવા કર્મથી મોક્ષ થાય જ્ઞાનથી ન થાય, - આ બેમાંના એકે મતને ગીતાએ અનુમોદન આપ્યું નથી.

તેનું કારણ એ છે કે, ગીતાએ અનુમોદેલા કર્મ માર્ગે જવું જ હોય તો સાધકને માત્ર કર્મી થવાથી ચાલે નહિ, તેને જ્ઞાની અને ભક્ત પણ થવું જોઈએ. કારણકે, જ્ઞાની ન થાય તો કર્મી કર્તૃત્વાભિમાનનો પરિત્યાગ શી રીતે કરી શકે ? અને ભક્ત ન થાય તો વધાંજ કર્મ ભગવાનને શી રીતે અર્પણ કરે ? એવો કર્મયોગ મુક્તિનું પગથીયું છે, એવો ઉપદેશ ભગવાને સ્પષ્ટ ભાષામાં આપ્યો છે.

“કર્મજં બુદ્ધિયુક્તાહિ ફલં ત્યક્ત્વા મનીષિણઃ ।

જન્મવન્ધવિનિર્મુક્તાઃ પદં ગચ્છન્ત્યનામયમ્ ॥ ”

ગીતા ૨-૫૧.

“સર્વકર્માણ્યપિ સદા કુર્વાણો મદ્વ્યપાશ્રયઃ ।

મત્પ્રસાદાદવાપ્નોતિ શાશ્વતં પદમવ્યયમ્ ॥” ગીતા ૧૮, ૫૬.

‘કારણકે (સ્વરેશ્વર) કર્મથી ઉત્પન્ન થતાં ફલનો ત્યાગ કરીને સમાન બુદ્ધિવાળા પુરુષો જન્મરૂપ વંધથી મુક્ત થઈને ઉપદ્રવથી રહિત મોક્ષરૂપ પદને પામે છે.’

‘હમેશાં વશાં કર્મો કરતો છતાં પણ મત્પરાયણ વ્યક્તિ મારા પ્રસાદથી અવ્યય નિત્ય પદ પામે છે.’

ગીતાએ વીજે ટેકાણે કહ્યું છે કે,—

“દૈવી સંપદ્ ત્રિમોક્ષાય । ગીતા ૧૬, ૫.

‘જે દૈવી સંપદ્ છે તેજ મોક્ષનો હેતુ છે.’

આ દૈવી સંપદ્ કઈ કઈ ?

ગીતાએ દૈવી સંપદ્ નીચે પ્રમાણે ગણાવી છે :—

“અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં-દમશ્ચયજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ।

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાંતિરપૈશુનમ્ ।

દયાભૂતે ષ્વલોલુપ્ત્યં માર્દવં હીરચાપલમ્ ॥

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥”

ગીતા ૧૬, ૧-૩.

અર્થાત્ નિર્ભયતા, પ્રસન્નતા, જ્ઞાનનિષ્ઠા, દાન, સંયમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપસ્યા, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, અપૈશુન, સર્વ ભૂતોમાં દયા, નિર્લોભતા, મૃદુતા, લજ્જા,

અચપલતા, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, અદ્રોહ અને અનભિમાન-દૈવી સંપદ્વાળા પુરુષના આ વધા ગુણો છે.' આથી ગીતાના મત પ્રમાણે મુમુક્ષુ-સાધકે મોક્ષ માર્ગે જવા માટે કયાં કયાં સાધનનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ તે સમજી શકાય છે. સાધક જ્યારે અભય વગેરે ઉપરના ગુણોનો અધિકારી થાય, ત્યારે જ તેને મુક્તિ મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર મળે. ગીતામાં જુદી જુદી જગ્યાએ જુદી જુદી રીતે આ વધાં મોક્ષોપયોગી સાધનોનો ઉપદેશ આપ્યો છે. વીજા અધ્યાયમાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણમાં આ ગુણો વર્ણવ્યા છે. વઢી ચૌદમા અધ્યાયમાં ગુણાતીતનું વર્ણન કરતાં પણ આ વધાં વિશિષ્ટ સાધનોનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે.

“પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાંડવ ।

નદ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ॥

ઉદાસીનવદાસીનો ગુણૈર્યો ન વિચાલ્યતે ।

ગુણાવર્તન્તે ઇત્યેવં યોઽવતિષ્ઠતિ નેંગતે ॥

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યનિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥

માનાપમાનયોસ્તુલ્ય સ્તુલ્યોમિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે ॥

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવતે ।

સ ગુણાન્ સમતીત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

ગીતા ૧૪, ૨૨-૨૬.

‘હે પાંડવ ! જ્યારે (સત્ત્વ ગુણરૂપી) પ્રકાશ, (રજોગુણરૂપી) પ્રવૃત્તિ અને (તમો ગુણરૂપી) મોહ પ્રાપ્ત હોય ત્યારે તેને જે પુરુષ ધિક્કારતો નથી અથવા પ્રાપ્ત ન હોય ત્યારે તેની ઇચ્છા કરતો નથી ; જે ઉદાસીનની પેટે રહીને ગુણોને લીધે ચલાયમાન થતો નથી, અને ગુણો જ કાર્ય કરે છે, એમ સમજીને જે સ્થિર અને અચલ રહે છે ; જેને સુખ દુઃખ સમાન છે, જેને પોતાનો જ આશ્રય છે, જેને માટી, પથ્થર અને સોનું સમાન છે, જેને પ્રિય અને અપ્રિય સરખાં છે, જે દ્રઢ છે, જેને પોતાની નિંદા અને સ્તુતિ સમાન છે ; જે માન અને અપમાનમાં સમાન છે, જે મિત્ર અને શત્રુ પ્રત્યે સમાન છે, જે સર્વ કાર્યના આરંભનો ત્યાગ કરે છે તે ગુણોને તરી ગયેલો કહેવાય છે.

બઝી ગીતામાં કહ્યું છે કે,—

“इहैव तैर्जितस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्यचाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणिस्थितः ॥

ગીતા ૫, ૧૯-૨૦.

‘જેઓનું મન સમાનપણામાં રહ્યું છે તેઓ અહીંનાં જ સં-

સાર જીત્યો છે, કેમકે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે, તેથી તેઓ બ્રહ્મમાં રહ્યા છે. જે પ્રિયને પામીને હર્ષ પામતો નથી અને અપ્રિયને પામીને ઉદ્વેગ પામતો નથી તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો, સંમોહ રહિત ને બ્રહ્મને જાણનારો પુરુષ બ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરી રહેલો છે.’

બીજે સ્થળે પણ ગીતામાં કહ્યું છે કે,—

“યતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિઃ મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ ।

વિગતેચ્છાભયક્રોધો યઃ સદા મુક્ત એવ સઃ ॥ ”

ગીતા ૫, ૨૮.

વિદ્વાય કામાન્ યઃ સર્વાન્ પુમાંશ્વરતિ નિસ્પૃહઃ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સ શાંતિમધિગચ્છતિ ॥ગીતા ૨, ૭૧.

વીતરાગભયક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતાઃ ।

બહવો જ્ઞાનતપસા પૂતા મદ્ભાવમાગતાઃ ॥ ગીતા ૪, ૧૦

શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાંતિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥”

ગીતા ૪, ૩૯.

‘ જેણે ઇન્દ્રિય મન તથા બુદ્ધિને જીત્યાં છે ; ઇચ્છા, ભય તથા ક્રોધ જેનાં જતાં રહ્યાં છે, તથા મોક્ષ એ જ જેને પામવાની વસ્તુ છે એવો જે મુનિ તે સદા મુક્તજ છે.

જે પુરુષ સર્વ કામનાઓને ત્યજીને નિઃસ્પૃહ-ઇચ્છા વગરનો,

નિર્મમ-જેને મારું મટી ગયું છે તેવો, અને અહંકાર વગરનો વિ-
ચરે છે, તે શાંતિ-મોક્ષ સુખ-ને પામે છે.

રાગ, ભય અને ક્રોધ જેના જતા રહ્યા છે એવા, હંરુપ થઈ-
લા અભેદદર્શી, મને આશ્રય કરી રહેલા અને જ્ઞાનરૂપી તપ-
વડે પવિત્ર થઈલા ઘણા પુરુષો મારા ભાવને પામેલા છે.

શ્રદ્ધાલુ, ગુરુસેવામાં તત્પર અને ઇન્દ્રિય નિગ્રહવાળો પુરુષ
જ્ઞાન પામે છે. જ્ઞાન પામીને પછી તરતજ કૈવલ્ય-મોક્ષ પામે છે.

આથી સિદ્ધિ મેળવવી હોય તો સાધકે આ વધાં સાધનવાળા
થવાની જરૂર છે, એવો ગીતાનો મત છે.

આપણે એ પણ જોયું છે કે, સાધારણ જ્ઞાનમાર્ગ અને ગી-
તાએ અનુમોદેલો જ્ઞાનયોગ એ એક વસ્તુ નથી. કારણકે, જ્ઞા-
નવાદીઓ જેને કૈવલ્ય પામવાનો ઉપાય કહે છે, તે ચિત્ અને
જડના વિવેકનું જ્ઞાન-સત્ અને અસત્ વસ્તુનું વિચારલબ્ધ-
જ્ઞાન છે. ગીતાને જે જ્ઞાન અભિપ્રેત છે, તે તત્ત્વજ્ઞાન છે,—જેને
પરાવિદ્યા કહે છે અને જેનાથી પરમ પુરુષને પામી શકાય છે તે છે.
ગીતા કહે છે કે જે જ્ઞાનવડે જીવ, પ્રાણી માત્રને પહેલાં પોતા-
નામાં અને છેલ્લે ઈશ્વરમાં જુએ, તેને જ જ્ઞાન કહેવું.

“યેન ભૂતાન્યશેષેણ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મન્યથો મયિા.” ગીતા ૪, ૩૬.

જે આવો જ્ઞાની હોય, જે ભૂતમાત્રમાં ભગવાનને પ્રત્યક્ષ કરે
તેને જ સર્વત્ર સામ્ય જ્ઞાન અથવા સમતા વુદ્ધિ સ્થિર થાય.

ભગવાન્ આવા સામ્યજ્ઞાનીની પ્રશંસા કરી કહે છે કે,—

“જ્ઞાનવિજ્ઞાનતૃપ્તાત્મા કૂટસ્થો વિજિતેન્દ્રિયઃ ।

યુક્ત ઇત્યુચ્યતે યોગી સમલોષ્ટાષ્મકાંચનઃ ॥

સુહૃન્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્વેષ્યબંધુષુ ।

સાધુષ્વાપિ ચ પાપેષુ સમબુદ્ધિર્વિશિષ્યતે ॥”ગીતા ૬, ૮-૯.

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પશ્યતિયોઽર્જુન ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમોમતઃ ॥”ગીતા ૬, ૩૨

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હૈંસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પણ્ડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥ ગીતા ૯, ૧૮

જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા આત્માવાળો, અવિકારી, અત્યંત જીતેન્દ્રિય અને જેને માટીનું ઢેફું પથ્થર અને સોનું સર-
ખાં છે, એવો યોગી યોગારુઢ છે, એમ કહેવાય છે. સુહૃત્, મિત્ર
શત્રુ, ઉદાસી, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય, બંધુઓ, સાધુઓ અને પાપીઓ-
માં પળ જે સમબુદ્ધિવાળો છે તે શ્રેષ્ઠ છે.’

‘હે અર્જુન ! જે સર્વભૂતોમાં પોતાના દ્રષ્ટાંતવડે સુખને અથ-
વા દુઃખને સમાન જુએ છે, તે યોગી (ને સર્વ યોગીયોમાં) શ્રેષ્ઠ
માનેલો છે.’

‘વિદ્યા તથા નમ્રતાવાળા બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં અને
કૂતરા તથા ચાંડાલમાં પંડિતો સમાન દૃષ્ટિવાળા જ હોય છે.’

આ તત્ત્વજ્ઞાનથી જ્ઞાનયોગી કેવીરીતે મોક્ષ પામે, તેનો પણ

ગીતાએ ઘણો ઉપદેશ આપ્યો છે.

“તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ ।

ગચ્છન્ત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ઘૂતકલ્મષાઃ॥” ગીતા ૬, ૧૭.

“વીતરાગભયક્રોધા મન્મયા મામુપશ્રિતાઃ ।

વહ્નો જ્ઞાનતપસા પૂતામદ્ભાવમાગતાઃ॥” ગીતા ૪, ૧૦.

“ઇહૈવ તૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ ।

નિર્દોષં હિ સમં બ્રહ્મ તસ્માદ્ બ્રહ્મણિ તે સ્થિતાઃ ॥

ન પ્રહૃષ્યેત્ પ્રિયં પ્રાપ્ય નોદ્વિજેત્પ્રાપ્ય ચાપ્રિયમ્ ।

સ્થિરબુદ્ધિરસંમૂઢો બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મણિ સ્થિતં ॥”

ગીતા ૬, ૧૯-૨૦.

‘તે બ્રહ્મમાં જ જેની બુદ્ધિ છે એવા, તે જ જેનો આત્મા છે એવા, તેમાં જ જેની નિષ્ઠા છે એવા, તેનો જ જેને આશ્રય છે એવા અને જ્ઞાનવડે જેનાં પુણ્ય પાપ ધોવાઈ ગયાં છે એવા પુરુષો મોક્ષને પામે છે.’

‘રાગ, ભય અને ક્રોધ જેના જતા રહ્યા છે એવા હંરૂપ થઈલા અભેદદર્શી, મને આશ્રય કરી રહેલા અને જ્ઞાનરૂપી તપવડે પવિત્ર થઈલા ઘણા પુરુષો મારા ભાવને પામેલા છે.’

‘જેઓનું મન સમાનપણામાં રહ્યું છે તેઓએ અહીં આં જ સંસાર જીત્યો છે, કેમકે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે; તેથી જેઓ બ્રહ્મમાં રહ્યા છે, જે પ્રિયને પામીને હર્ષ પામતો નથી અને અ-

પ્રિયને પામીને ઉદ્દેગ પામતો નથી તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો, સંમોહ રહિત ને બ્રહ્મને જાણનારો પુરુષ બ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરી રહેલો છે.’

આવા જ્ઞાન-યોગીની અવસ્થા ભગવાને નીચેના શ્લોકમાં વર્ણવી છે.

“નિમાનમોહા જિતસંગદોષા

અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ ।

દ્વદ્વૈર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃખસંજ્ઞૈ

ર્ગચ્છન્ત્યમૂઢાઃ પદમવ્યયં તત્ ॥” ગીતા ૧૫, ૫.

‘જેઓ માન મોહ વિનાના છે, જેમણે સંગ દોષ જીત્યો છે, જેઓ આત્મજ્ઞાન નિષ્ઠ છે, જેમની ઇચ્છાઓ નિવૃત્ત થઈ છે, સુ-
ખદુઃખ રૂપી જોડકાંઓથી જેઓ મુક્ત છે, તેઓ તે અવ્યયપ-
દને પામે છે.’

વળી ગીતા કહે છે કે, -

“યદા ભૂતપ્રથગ્ભાવમેકસ્થમનુપश्यति ।

તત એવ ચ વિસ્તારં બ્રહ્મ સંપश्यતે તદા ॥” ગીતા ૧૩, ૩૦

‘જ્યારે સાધક ભૂતોના પ્રથક્ ભાવને એકસ્થ (બ્રહ્મમાં ર-
હેલ) જુએ છે અને તેમાંથી જ ભૂતોના વિસ્તારને જાણે છે,
ત્યારે તે બ્રહ્મ થાય છે.’

વળી ગીતા કહે છે કે, -

“બહૂનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્માં પ્રપચતે ।

વાસુદેવસ્સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ॥”ગીતા ૭, ૧૯
 ‘વહુ જન્મોને અંતે જ્ઞાની-પુરુષ, ‘વાસુદેવ સર્વ છે’ એમ
 જાણીને મને ભજે છે—શરણ થાય છે, તે મહાત્મા અત્યંત દુર્લ-
 ભ છે.’

જે ભગવાન્ને સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ કરે છે, જે ભગવાન્માંથી જ જ-
 ગત્ ઉત્પન્ન થયું જુએ છે, તેજ સ્વરો જ્ઞાનયોગી છે.

આત્મા જ્ઞાનીને ભગવદ્ભક્ત થવું જ જોડાઈ ; કારણકે, જે
 નિરંતર ભગવાન્ને સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ કરે છે, તે તેના ઉપર પ્રેમ કર્યા
 સિવાય શી રીતે રહી શકે? તેથી ગીતાના મત પ્રમાણે જ્ઞાન અને
 ભક્તિ અતિ નિકટના સંબંધથી જોડાઈલાં છે.

પછીના વ્રતમાં ભક્તિવાદીઓએ ભાવપ્રધાન અંશ નમ્ર ભ-
 ક્તિના પક્ષપાતી થઈને જ્ઞાન અને ભક્તિમાં ચિરવિચ્છેદ સ્થાપન
 કર્યો જણાય છે, અને જ્ઞાનગંધહીન ભક્તિને જ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ કહે-
 લી છે. વૈષ્ણવ ગ્રંથમાં ઉત્તમ ભક્તિનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે વતા-
 વેલું જોવામાં આવે છે.

“અન્યાભિલાષતાશૂન્યં જ્ઞાનકર્માદ્યસંવૃત્તમ્ ।

આનુકૂલ્યેનકૃષ્ણાનુભવનં ભક્તિરુત્તમા ॥ ”

અન્ય-કામના-શૂન્ય, જ્ઞાનકર્મો વગેરેથી અસંવૃત, અનુકૂલ
 ભાવથી શ્રી કૃષ્ણનું ભજન, એજ ઉત્તમ ભક્તિ.

તેથી વ્રજગોપીની ભક્તિને જ ઉત્તમોત્તમ ગણવામાં આવી છે-

આદર્શરૂપ ગણી છે.

“વ્રજગોપિકાદિવત્ । ” નારદસૂત્ર.

‘ કેવી રીતે ભગવાન્નું ભજન કરવું ? જેવી રીતે વ્રજગોપી-ઓએ કર્યું છે તેવી રીતે.’

“ગોપ્યઃ કામાદ્ । ” ભાગવત્ ૭, ૧, ૨૯.

‘ કામથી ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણને પામી.’

પણ ગીતાના મત પ્રમાણે તો જ્ઞાની જ ભગવાનનો શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, એમ જણાય છે.

“ચતુર્વિંધા ભજન્તેમાં જનાસુકૃતિનોઽર્જુન ।

આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ ॥

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્તઃ એકભક્તિર્વિંશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થ અહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ।

ઉદારાસ્સર્વ એવૈતે જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્ ।

આસ્થિતસ્સ હિ યુક્તાત્મા મામેવાનુત્તમાં ગતિમ્ ॥ ”

ગીતા ૭, ૧૬-૧૮.

‘ હે ભરતવંશમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! ચાર પ્રકારનાં સુકૃત કરનારા જનો મને ભજે છે, પીડાવાળો, જાણવાને ઇચ્છતો, ભોગસાધનોને ઇચ્છતો અને જ્ઞાની. તેઓમાં નિત્ય સમાહિત ચિત્તવાળો અને એક ભક્તિવાળો જ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટ છે, કેમકે હું જ્ઞાનીને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. એ સર્વે ઉત્તમજ છે, પણ જ્ઞા-

નીતો મારો આત્મા જ છે એમ મારો મત છે ; કેમકે તે સમા-
હિત ચિત્તવાળો હું જ સર્વોત્તમ ગતિને આશ્રયે રહેલો છે.’

ગીતાના વારમા અધ્યાયમાં ભગવદ્ભક્તનાં જે લક્ષણો ગ-
ણાવ્યાં છે, તે ઉપરથી ભાવ-પ્રધાન ભક્તિ એ ગીતાનું લક્ષ્ય
નથી એમ સમજાય છે.

“અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દ્રઢનિશ્ચયઃ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મદ્ભક્તસ્સ મે પ્રિયઃ ॥

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામષભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યસ્સ ચ મે પ્રિયઃ ॥

અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષઃ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી યો મદ્ભક્તસ્સ મે પ્રિયઃ ॥

યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।

શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્યસ્સ મે પ્રિયઃ ॥

સમશ્શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ ।

શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમસ્સંગવિવર્જિતઃ ॥

તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્મૌની સન્તુષ્ટો યેન કેનચિત્ ।

અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભક્તિમાન્મે પ્રિયોનરઃ ॥

ગીતા ૧૨, ૧૩-૧૯.

‘સર્વ ભૂતોમાં દ્વેષ નહિ કરનારો, મૈત્રી વાળો જ, કરુણા-વાળો, મમતા રહિત, અહંકાર રહિત, સુખદુઃખ જેને સમાન છે એવો અને ક્ષમાવાળો (મને પ્રિય છે). નિરંતર સંતોષી, સમાહિતચિત્તવાળો, શરીર અને ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખનારો, દ્રઢ નિશ્ચયવાળો ને મારામાં અર્પણ કરેલાં મનબુદ્ધિવાળો જે મારો ભક્ત છે, તે મને પ્રિય છે. જેનાથી કોઈ પ્રાણી ઉદ્વેગ પામતો નથી અને જે કોઈ પ્રાણીથી ઉદ્વેગ પામતો નથી, તથા જે હર્ષ, અદેશાઈ, ભય અને ઉદ્વેગથી મુક્ત છે, તે મને પ્રિય છે. નિસ્પૃહ, પવિત્ર, ડાહ્યો, ઉદાસીન, પીડારહિત અને સર્વ આરંભનો પરિત્યાગ કરનાર જે મારો ભક્ત છે, તે મને પ્રિય છે. જે નથી હર્ષ પામતો, નથી દ્વેષ કરતો, નથી શોક કરતો, નથી ઇચ્છા કરતો, અને શુભ અશુભનો પરિત્યાગ કરનારો જે ભક્તિમાન છે, તે મને પ્રિય છે. અને શત્રુમાં તથા મિત્રમાં સમાન છે તથા માનમાં અને અપમાનમાં અને ટાઢ, તડકો, સુખ અને દુઃખમાં સમાન છે ને સંગથી અત્યંત રહિત છે. નિંદા અને સ્તુતિ જેને તુલ્ય છે એવો, મૌનવાળો, જે તે વડે સંતોષી, ઘર વિનાનો, સ્થિર બુદ્ધિવાળો એવો ભક્તિમાન પુરુષ છે, તે મને પ્રિય છે.’

જ્ઞાન એ ભક્તિથી જુદું નથી, એ સમજાવવા માટે ગીતામાં વીજે ટેકાળે જ્ઞાનનાં લક્ષણનો નિર્દેશ કરતાં કહ્યું છે કે,

“મયિ ચાનન્યયોગેન ભક્તિરવ્યાભિચારિણી॥” ગીતા ૧૩, ૧૦

‘અનન્યયોગમાં અવ્યભિચારી ભક્તિ એજ જ્ઞાન.’

ધ્યાનવાદીઓના મત પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ એજ માત્ર કૈવલ્ય પામવાનો ઉપાય છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. ચિત્ત-વૃત્તિના નિરોધને માટે તેમણે જુદા જુદા અનેક ઉપાયો વતાવ્યા છે-અભ્યાસવૈરાગ્ય, ईश्वरप्रणिधान, प्राणायाम, अभि-મતધ્યાન વગેરે. અને યોગસિદ્ધિના ફલમાં દ્રષ્ટાના સ્વરૂપમાં અવસ્થિતિ થાય, -પુરુષ કેવલ (સ્વતંત્ર) થઈ નિર્મલ સ્વજ્યો-તિમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય, =એમ કહેલું છે. તેથી તેમના મત પ્રમાણે યોગ ઇટલે જીવ બ્રહ્મનો સંયોગ નહિ, -પુરુષ પ્રકૃતિનો વિયોગ.

“ પુંપ્રકૃત્યોવિયોગોऽपि યોગ इत्युदितो યયા ॥”

ગીતાએ મનનો સંયમ કરીને ચિત્ત ईश्वरમાં જોડવાનો ફરી ફરીને વારંવાર ઉપદેશ કર્યો છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ.

“મનઃસંયમ્ય મચ્ચિત્તો યુક્ત આસીત મત્પરઃ” ગીતા ૬, ૧૪
વહી ગીતામાં કહ્યું છે કે, યોગથી જે શાંતિ મેળવી શકાય, તે ભગવાનમાં સ્થિતિ થવાનું ફલ છે.

“શાંતિં નિર્વાણપરમાં મત્સંસ્થામધિગચ્છતિ ।” ગીતા ૬, ૧૬
આથી ईश्वરમાં ચિત્તને જોડી દેવું તેનું નામજ યોગ, એવો ગીતાનો મત છે. ગીતાના મત પ્રમાણે ईश्वરને છોડી દેવાથી યોગ થવાનો સંભવજ નથી. જે શ્રદ્ધાયુક્ત થઈ ભગવાનમાં

ચિત્ત સંયુક્ત કરીને તેનું ભજન કરે, તે જ ગીતાના મત પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ યોગી છે.

“યોગિનામપિ સર્વેષાં મદ્ગતેનાન્તરાત્મના ।

શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યોમાં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥ ”

ગીતા ૬, ૪૭.

વઢી ગીતા કહે છે કે,—

“યો માં પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વં ચ મયિ પશ્યતિ ।

તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સ ચ મે ન પ્રણશ્યતિ ॥

સર્વભૂતસ્થિતં યો માં ભજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્ત્તતે ॥ ”

ગીતા ૬, ૩૦-૩૧.

‘ જે મને સર્વત્ર જુએ છે અને સર્વને મારામાં જુએ છે, તેને હું પરોક્ષ થતો નથી, અને તે મને પરોક્ષ થતો નથી. જે એકત્વના આશ્રયવાળો સર્વભૂતોમાં રહેલા મને ભજે છે, તે યોગી સર્વ પ્રકારે રહેતો છતો પણ મારામાં વર્તે છે.

તેથી ભગવાને ગીતામાં યોગનો છેલ્લો ઉપદેશ નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે.

“મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ યુક્તવૈવં આત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ ”

ગીતા ૯, ૩૪.

‘ મારામાં મનવાલો, મારો ભક્ત અને મને પૂજનારો થા, મને નમસ્કાર કર. એ પ્રમાણે મારે શરણ થયેલો તું મારામાં અંતઃકરણને જોડીને મનેજ પામીશ.’

“ સર્વ ભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ।

ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદર્શનઃ ” ॥

ગીતા ૬ । ૨૯.

‘ સર્વમાં સમદૃષ્ટિવાલો અને સમાહિત અંતઃકરણવાલો યોગી આત્માને સર્વભૂતોમાં અને સર્વ ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે.’

આથી જણાય છે કે, ગીતાના મત પ્રમાણે ધ્યાનયોગવડે પળ મોક્ષ મળે છે ; પળ તે ધ્યાન ભક્તિ વિનાનું નહિ. ધ્યાન વાદમાં-યોગમાં-ઈશ્વરનું સ્થાન કેટલે દરજ્જે ગૌણ છે અને તેમાં ભક્તિને કેટલું ઓછું વજન આપવામાં આવ્યું છે તે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ. પળ ગીતાએ અનુમોદેલા ધ્યાન યોગનો તો મુખ્ય આધારજ ઈશ્વર છે અને તેમાં ભક્તિજ મુખ્ય છે. અને તેના ફળથી યોગી સર્વત્ર સમદર્શી થઈ ભૂતમાત્રમાં રહેલા ભગવાન્ના સાક્ષાત્કાર રૂપ ચરમજ્ઞાનને પામે છે.

ત્યારે આ વધા ઉપરથી આપણે જોયું કે કર્મ, જ્ઞાન કે ધ્યાન એ વધાંયની સાથે ગીતાએ ઈશ્વરભક્તિ જોડી દીધી છે. જેમ દોરામાં મણિઓ પરોવાયલા રહે, તેમ ગીતામાં બોધેલા કર્મ, જ્ઞાન કે ધ્યાનમાં ઈશ્વર પરોવાયલા છે ; કર્મવાદ, જ્ઞાન-

વાદ અને ધ્યાનવાદ એ દરેકમાં ईશ्वરવાદ અનુસ્યૂત રહેલો છે.

બ્રહ્મસૂત્ર વિચારતાં પણ જણાય છે કે, વાદરાયણે વિદ્યાને જ મોક્ષ મેલવવાનો ઉપાય કહેલો છે.

“પુરુષાર્થોઽતઃ શદ્ધાત્ ઇતિ વાદરાયણઃ । ૩ । ૪ । ૧ સૂત્ર.

“અસ્માદ્ વેદાન્તવિહિતાદ્ આત્મજ્ઞાનાત્ સ્વતંત્રાત્
પુરુષાર્થઃ સિદ્ધ્યતિ ઇતિ વાદરાયણ આચાર્યો મન્યતે” ।

શંકરભાષ્ય.

‘વાદરાયણના મત પ્રમાણે માત્ર વેદાન્તવિહિત આત્મજ્ઞાન-થી જ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે.’ કારણ શ્રુતિ કહે છે કે,—

“તરતિ શોકમ્ આત્મવિત્ । બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ ।

આત્માને જાણનાર શોકને તરી જાય છે.’ બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મજ થાય છે.’ આથી વાદરાયણનો સિદ્ધાંત એ છે કે વિદ્યા-જ પુરુષાર્થની જનની-માતા-છે. કર્મ એ તો માત્ર વિદ્યાનું અંગ છે.

જૈમિનિનો સિદ્ધાંત આનાથી વરાવર ઉલટો છે. તેના મત પ્રમાણે જ્ઞાન એ કર્મનું અંગ છે. બ્રહ્મસૂત્રના ત્રીજા અધ્યાયના ચોથા પાદમાં કર્મ અને જ્ઞાનના અંગાંગિત્વનો વિચાર કરતાં વાદરાયણે જૈમિનિનો મત પૂર્વપક્ષરૂપે ઉપસ્થિત કર્યો છે.

શેષત્વાત્ પુરુષાર્થવાદો યથાન્યેષુ ઇતિ જૈમિનિઃ” ।૩।૪।૨.

“જૈમિનિનો મત એવો છે કે, જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે એવી

જે શ્રુતિઓ છે, તે તો માત્ર અર્થવાદ છે. દેહાતિરિક્ત આત્મા છે, તેજ કર્મનો કર્તા છે, એ જ્ઞાન દ્રઢ કરીને કર્મીને કર્મમાં ઉત્સાહિત કરવો એજ એ વધાં શ્રુતિ વાક્યોનો હેતુ છે.

વાદરાયણે ૩ થી ૭ સુધીનાં સૂત્રોમાં એ સંબંધમાં જૈમિનિની યુક્તિનું સંકલન કરીને ૮ થી ૧૭ સુધીનાં સૂત્રોમાં એકે એકે તેનું સ્વંડન કર્યું છે.

“ અતોઽપિ ન વિદ્યાયાઃ કર્મશેષત્વં નાપિ તદ્ વિષયાયાઃ
ફલશ્રુતેરયથાર્થત્વં શક્યમ્ આશ્રયિતુમ્ । ”

૩ । ૪ । ૧૫ સૂત્રનું શંકરભાષ્ય.

‘ આથી વિદ્યાને કર્મનું અંગ કહેવું તે અને વિદ્યાની ફલ-શ્રુતિને અયથાર્થ (અર્થવાદ) કહેવી એ સંગત-યુક્તિયુક્ત-નથી. ’

આશ્રમવિહિતકર્મ એ જ્ઞાનનું અંગ છે—જ્ઞાનોત્પત્તિનું સહકારી કારણ છે,—એ વાત વાદરાયણે નીચેનાં સૂત્રમાં સાબીત કરી છે.

“ સર્વાપેક્ષા ચ યજ્ઞાદિશ્રુતે રશ્વવત્ । ૩ । ૪ । ૨૬ સૂત્ર.

“ વિહિતત્વાદ્ આશ્રમકર્માપિ । સહકારિત્વેન ચ । ”

(૩ । ૪ । ૩૨-૩૩ સૂત્ર).

વિદ્યાસહકારીણિ તુ એતાની સ્યુઃ । શંકર.

‘ આશ્રમવિહિતકર્મ જ્ઞાનોત્પત્તિનું સહકારી કારણ છે. ’

જ્ઞાનોત્પત્તિનાં અંગરૂપે શમદમાદિનું અનુષ્ઠાન કરવાની પણ

જરૂર છે. વાદરાયણે નીચેનાં સૂત્રમાં તેનો ઉપદેશ કર્યો છે.

“શમદમાદ્યુપેતઃ સ્યાત્ તથાપિ તુ તદ્વિધેઃ તદંગતયા તે-
ષામવશ્યાનુષ્ટયત્વાત્” । ૩ । ૪ ૨૭ । સૂત્ર. ।

જો પ્રતિબંધ ન હોય, તો આ જન્મમાં જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શ-
કે, નહિ તો વીજા જન્મમાં થાય.

“એહિકમપિ અપ્રસ્તુતપ્રતિબન્ધે તદ્દર્શનાત્”

બ્રહ્મસૂત્ર, ૩ । ૪ । ૫૧.

“તસ્માત્ એહિકમ્ આમુષ્મિકં વા વિદ્યાજન્મ પ્રતિબન્ધ-
ક્ષયાપેક્ષયા ઇતિ સ્થિતમ્ ।” શંકરભાષ્ય.

‘પ્રતિબંધ દૂર થતાં આ જન્મમાં અથવા વીજા જન્મમાં વિદ્યા
(જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાયજ.

વાદરાયણના મત પ્રમાણે આ વિદ્યાનું ફલ મુક્તિ છે. તેનો
ષણ આ પ્રમાણે અનિયમ છે; એટલે મુક્તિપણ એહિક અથવા
આમુષ્મિક થઈ શકે.

“એવં મુક્તિફલાનિયમઃ । તદવસ્થાવધૃતેઃ” ।^૧

(બ્રહ્મસૂત્ર, ૩ । ૪ । ૫૨)

પણ આ શમદમાદિ અને આ વધાં આશ્રમવિહિતકર્મો એ
તો જ્ઞાન મેલવવાનાં માત્ર બહિરંગ સાધનો છે. વિદ્યાનાં અંતરંગ

^૧આ સૂત્રની શંકરની વ્યાખ્યા વીજી રીતે છે. અમે અહિંયાં
રામાનુજના મતને અનુસર્યા છીએ.

સાધન-શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન છે. કારણ શ્રુતિ કહે છે કે—

“ આત્મા વા અરે દૃષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિ-
તવ્યઃ ” ।

“ આત્માનું દર્શન કરવું, શ્રવણ કરવું, મનન કરવું, નિદિ-
ધ્યાસન (ધ્યાન) કરવું.’ મતલબકે આત્મસાક્ષાત્કારનો ઉપાય
શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન છે. પહેલાં તો આત્મા સંબંધી
શ્રુતિવાક્યોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. પછી તેનું મનન અને તેનું
નિદિધ્યાસન (એકાન્તમાં એકાગ્ર ભાવે વિચાર) કરવો જોઈએ.

તેથી સાધકને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય. આ શ્રુતિને લ-
ક્ષમાં રાખીને વાદરાયણે નીચેનું સૂત્ર રચ્યું છે,—

“ આઠૃતિરસકૃદ્ ઉપદેશાત્ ” ॥

“ લિંગાચ્ચ ” ॥ (બ્રહ્મસૂત્ર ૪ । ૧ । ૧-૨)

શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન,—એ વધાનું એકવાર અનુષ્ઠાન
કરવાથી જો આત્મદર્શન ન થાય, તો ફરી ફરીને કરવાં જો-
ઈએ. જ્યાં સુધી આત્મદર્શન ન થાય, ત્યાં સુધી શ્રવણ, મનન,
નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં આ હેતુથીજ વારંવાર
અને શ્રવણાદિ ઘણા ઉપાયોનો ઉપદેશ કર્યો છે.

આ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન ફરી ફરીને કરવાં એટલું-
જ નહિ, પણ શરીર રહે ત્યાં સુધી કરવાં જોઈએ.

“ આપ્રાયણાત્ તત્રાપિ હિ દૃષ્ટમ્ ” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪।૧।૧૨.

આ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ઉપનિષદ્માં જુદી જુદી ઉપાસનાઓ વતાવેલી છે. વાદરાયણે ત્રીજા અધ્યાયના ત્રીજા પાદમાં એનો વિચાર કર્યો છે.

“ નાના શબ્દાદિભેદાત્ ” । —બ્રહ્મસૂત્ર ૩ । ૩ । ૫૮.

એ ઉપાસનાના મોટા ત્રણ પ્રકાર છે,—અંગાશ્રિત, તટસ્થ અથવા પ્રતીક અને અહંગ્રહ. અહંગ્રહ ઉપાસનાનું જ વાદરાયણે અનુમોદન કર્યું છે.

“ આત્મેતિ તૂપગચ્છતિ ગ્રાહ્યન્તિ ચ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪ । ૧ । ૩ ।

‘ તે પરમાત્માને પોતાના આત્મારૂપ જાણવો જોઈએ,’ મત્સ્ય કે “સોઽહં” ભાવથી ઉપાસના કરવી જોઈએ.

પ્રતીક ઉપાસનાથી એ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. તેથી વાદરાયણનો મત આમ છે કે, પ્રતીકમાં અહંજ્ઞાન નાશવું નહિ.

“ ન પ્રતીકે ન હિ સઃ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪ । ૧ । ૪.

પણ પ્રતીકમાં બ્રહ્મદૃષ્ટિ કરવી જોઈએ.

“ બ્રહ્મદૃષ્ટિરુત્કર્ષાત્ ” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪ । ૧ । ૫.

કારણ, બ્રહ્મદૃષ્ટિએ જોવાથી, બ્રહ્મભાવે ભાવિત થવાથી, પ્રતીક પણ ઉત્કૃષ્ટ બ્રહ્મના અધ્યાસના વળથી ઉત્કૃષ્ટ ફળ આપે.

કહેવાની જરૂર નથી કે, આ વધી ઉપાસનાઓ અને ભક્તિ

પ્રણોદિત ઈશ્વર ભજન, એ એક વસ્તુ નથી. સ્વરૂં જોતાં, બ્રહ્મ-સૂત્રમાં કોઈ જગ્યાએ “ભક્તિ” શબ્દનો પ્રયોગ નથી; ભક્તિની વાતપણ કોઈ જગ્યાએ મળતી નથી, તોપણ માત્ર ત્રણ સૂત્રોમાં ભક્તિનો હસારો છે. જેમકે:—

(૧) “ અપિ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યામ્ ” ।

૩ । ૨ । ૨૪ બ્રહ્મસૂત્ર.

“ અપિ ચૈનમ્ આત્માનં સંરાધનકાલે પશ્યન્તિ યોગિનઃ ।

સંરાધનં ભક્તિધ્યાન પ્રણિધાના ઘનુષ્ઠાનમ્” । શંકરભાષ્ય.

‘ યોગીઓ સંરાધનકાલે પરમાત્માનું દર્શન કરે છે; સંરાધન એટલે ભક્તિ, ધ્યાન, પ્રણિધાન વગેરેનું અનુષ્ઠાન.’

(૨) “ પરાભિધ્યાનાત્ તુ તિરોહિતમ્ ” । ૩ । ૨ । ૫ સૂત્ર.

“ તત્પુનસ્તિરોહિતં સત્ પરમેશ્વરમભિધ્યાયતો યતમાનસ્ય જંતોઃ * * * * ઈશ્વરપ્રસાદાત્ સંસિદ્ધસ્ય કસ્યચિદ્ આવિર્ભવતિ ” ।

જીવનો તે તિરોહિત થયેલો ઈશ્વરભાવ, પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરનાર યત્નશીલ સાધક ઈશ્વરકૃપાથી સિદ્ધિ મળતાં ફરીને પામે છે.’

(૩) “ તદોકોગ્રજ્વલનં તત્પ્રકાશિતદ્વારો હાર્દાનુગૃહિતઃ શતાધિકયા” । ૪ । ૨ । ૧૭ બ્રહ્મસૂત્ર.

વિદ્વાન્ સાધકનું બ્રહ્માગાર (હૃદય) ઉજ્જ્વલ-શુદ્ધ-થાય છે.

તે પ્રકાશમાં તે (નિર્ગમન) દ્વાર જોઈ શકે છે, અને શતાધિક નાડી (સુષુમ્ના માર્ગે) ‘હાર્દાનુગૃહીત’ સાધક નીકળે છે.

“હાર્દાનુગૃહીતઃ=હૃદયાલયેન બ્રહ્મણા સમુપાસિતેન અનુગૃહીતઃ” । શંકર.

“પ્રસન્નેન હાર્દેન પરમપુરુષેણ અનુગૃહીતઃ” । રામાનુજ.

મતલબ કે એવા સાધકની ઉપર હૃદયમાં રહેલા ઉપાસના કરાણા ભગવાનનો અનુગ્રહ થાય છે.

આ સિવાય બ્રહ્મસૂત્રમાં વીજી કોઈપણ જગ્યાએ ઈશ્વર ભક્તિનો પ્રસંગ મળી શકતો નથી.

પણ ગીતાની આલોચના કરતાં જણાય છે કે, ગીતામાં ભક્તિનું સ્થાન અતિ ઉચ્ચ છે—ભક્તિ એજ સાધકનો મુખ્ય આધાર છે—સાધનના માર્ગમાં ભક્તિ એજ મુખ્ય છે.

ભગવાને કહ્યું છે કે—

“દૈવી હ્યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરન્તિ તે” ॥ ગીતા ૭। ૧૪.

‘મારી આ ત્રિગુણાત્મિકા દૈવી માયા સ્વસ્વર દુઃસ્વ કરી તરાય એવી છે. જેઓ મનેજ શરણ થાય છે તેઓ આ માયાને તરે છે.’

ભગવાનને શરણે શી રીતે જવાય ?

“તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ।

तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

गीता १८।६२.

हे भारत सर्वभावथकी तेने शरण जा, तेना प्रसादथी पर-
शान्ति, शाश्वतस्थान, पामीश.'

गीतामां जुदे जुदे ठेकाणे, आ प्रमाणे भक्तिनेज ईश्वर प्रा-
प्तिनो मुख्य उपाय कह्यो छे;=

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणः ॥

गीता, ९।३४.

“मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

गीता १०।९.

“भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥

गीता ११।५४-५५.

“ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥
 मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
 निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः ॥

गीता, १२ । ६ थी ८.

“ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च ।
 मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् ॥
 अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना ।
 परमं पुरुषं दिव्यं यातिपार्थानुचितयन् ॥
 कविं पुराणमनुशासितारं-

अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमर्चित्यरूपं-

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥

प्रयाणकाले मनसाचलेन

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ गीता ८।७ थी १०.

“ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

गीता ८ । १४.

“ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया ।

યસ્યાન્તઃસ્થાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વમિદંતતમ્ ” ॥

ગીતા ૮ । ૨૨.

“ માં ચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવતે ।

સ ગુણાન્ સમતોલ્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ” ॥

ગીતા ૧૪ । ૨૬.

“ સર્વ કર્માણ્યપિ સદા કુર્વાણોમદ્વ્યપાશ્રયઃ ।

મત્પ્રસાદાદવાપ્નોતિ શાશ્વતં પદમવ્યયમ્ ” ॥

ગીતા, ૧૮ । ૫૬.

“ યો મામેવમસંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ્ ।

સ સર્વવિદ્ ભજતિ માં સર્વભાવેન ભારત ” ॥

ગીતા ૧૯ । ૧૯.

“ મચ્ચિતઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્ તરિષ્યસિ ” ॥

ગીતા ૧૮ । ૫૮.

‘ મારામાં મનવાલો, મારો ભક્ત અને મને પૂજનારો થા. મને નમસ્કાર કર. એ પ્રમાણે મારે શરણે થઈ જા તું મારામાં અંતઃ કરણને જોડીને મને જ પામીશ. ’

‘ મારામાં મનવાળા, મારામાં પ્રાણવાળા, પરસ્પર મારો બોધ કરતા અને મને નિત્ય કથન કરતા નિશ્ચય સંતોષ પામે છે અને આનંદ પામે છે. ’

‘ હે પરંતપ અર્જુન ! એ પ્રકારનો હું અનન્ય ભક્તિવહેજ જા-

ળવાને શક્ય હું અને તત્ત્વવડે-વાસ્તવિક સ્વરૂપવડે સાક્ષાત્કાર કરવાને અને મળવાને શક્ય હું. હે પાંડવ ! જે મારે માટે કર્મ-કરનારો, હું જેને મુખ્ય હું એવો, મારો ભક્ત, સંગ વિનાનો અને સર્વ ભૂતોમાં વેર રહિત છે, તે મને પામે છે.’

‘પરંતુ જેઓ સર્વ કર્મોને મારામાં સમર્પણ કરીને મારે પરાયણ થઈ અનન્ય યોગ વડેજ મને ધ્યાન કરતા ઉપાસે છે, હે પાર્થ ! મારામાં પ્રવેશ કરાવેલા ચિત્તવાળા તેઓનો હું મૃત્યુ-યુક્ત સંસાર સાગરથી તરતજ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. મારામાં મનને સ્થિર કર, મારામાં બુદ્ધિ દ્રઢ કર; આ શરીર પડ્યા પછી તું મારામાંજ નિવાસ કરીશ એમાં સંશય નથી.’

તેટલા માટે સર્વકાળમાં મને સંભાર—મારું સ્મરણ કર અને યુદ્ધ કર. મારામાં અર્પણ કરેલાં મન બુદ્ધિવાળો તું મનેજ પામીશ, એમાં સંદેહ નથી. હે પાર્થ ! નિરંતર ચિંતવન કરનારો પુરુષ અભ્યાસયોગથી યુક્ત અને વીજે ન જનારા ચિત્તવડે પરમ દિવ્ય પુરુષને પામે છે. જે પુરુષ સર્વજ્ઞ, અનાદિ, સર્વને નિયમમાં રાખનાર, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ, સર્વને ધારણ કરનાર વિચારી ન શકાય તેવા, સૂર્ય જેવા પ્રકાશી અને અજ્ઞાનરૂપ-તમથી દૂર એવાને સ્મરે છે, પ્રયાણકાળમાં અચળ મનવડે ભક્તિ તથા યોગ વળથી યુક્ત થઈને ધૂના મધ્ય ભાગમાં યથાર્થ રીતે પ્રાણને હરણ કરીને જે અનુસ્મરે છે, તે—પુરુષ તે પર અને

દિવ્ય પુરુષને પામે છે.’

‘જે અનન્ય ચિત્તવાળો મને જીવિત પર્યંત નિરંતર સ્મરણ કરે છે, તેવા નિત્ય યુક્ત યોગીને હે પાર્થ ! હું સુલભ છું.’

‘હે પાર્થ ! તે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષ તે અનન્ય ભક્તિવડે પામી શકાય તેવો છે, જેની અંતરૂ ભૂતો રહેલાં છે ને જેણે આ સર્વ વ્યાપ્ત છે—વ્યાપેલું છે.’

‘વઠી જે મને અવ્યભિચાર થકી ભક્તિયોગે કરીને સેવે છે તે આ ગુણોની પાર જઈ બ્રહ્મભાવ યોગ્ય થાય છે.’

‘સદા સર્વ કર્મ કરતો, મને જ શરણ રહેતો, મારા પ્રસાદથી, શાશ્વત અવ્યય પદ પામે છે.’

‘જે અસંમૂઢ મને આ રીતે પુરુષોત્તમ જાણે છે, તે સર્વવિદ્ સર્વભાવ થકી હે ભારત ! મને ભજે છે.’

‘મચ્છિત્ત થઈ, મારા પ્રસાદથી, સર્વ દુર્ગને તું તરશે.’

પણ આ જે ભક્તિ, જેને ભગવાને માયા તરવાના ઉપાય રૂપ વર્ણવી છે,—તે ભક્તિ-જ્ઞાન-કર્મ-ધ્યાન વિનાની ભક્તિ નથી. તે ભક્તિની સાથે જ્ઞાન, કર્મ અને ધ્યાન અપૂર્વ સમન્વય—સૂત્રથી ગુંથાણ છે. ભગવાન કહે છે—

“તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ્ ।

દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાન્તિ તે ॥

તેષામેવાનુકંપાર્થ મહમજ્ઞાનજં તમઃ ।

નાશયામ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥ ”

ગીતા ૧૦, ૧૦-૧૧.

‘તેઓ સતત યુક્ત અને પ્રીતિ પૂર્વક મને ભજનારને હું તે બુદ્ધિયોગ આપું છું ; જે વડે તેઓ મને પામે છે. તેઓનાજ અ-
નુગ્રહને માટે આત્મભાવમાં રહેલો હું પ્રકાશમાન જ્ઞાનદીપવડે
અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા અંધારાનો નાશ કરું છું, આ પરથી જ-
ણાય છે કે, ભગવદ્ભક્ત ઉચ્ચતમ જ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે.
ભક્ત તે માત્ર નિષ્કર્મા ભાવુકજ નથી, એ વાત પણ ગીતાએ સ્પ-
ષ્ટ ભાષામાં કહેલી છે.

“મતકર્મકૃન્મત્પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ ॥” ગીતા ૧૧, ૫૫.

‘હે પાંડવ ! જે મારે માટે કર્મ કરનારો, હું જેને મુખ્ય છું
એવો, મારો ભક્ત, સંગવિનાનો અને સર્વ ભૂતોમાં વૈર રહિત છે
તે મને પામે છે.’

એજ પ્રમાણે ભક્ત સાધક ધ્યાનયોગથી પણ અટકતો નથી
એમ જણાય છે.

“મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવ માત્માનં મત્પરાયણઃ ॥” ગીતા ૯, ૩૪

યેતુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિસંન્યસ્ય મત્પરાઃ

અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયન્ત ઉપાસતે ॥” ગીતા ૧૨, ૬

‘મારામાં મનવાલો, મારો ભક્ત અને મને પૂજનારો થા. મને નમસ્કાર કર. એ પ્રમાણે મારે શરણ થયેલો તું અંતઃકરણને જોડીને મને જ પામીશ.’

‘પરંતુ જેઓ સર્વ કર્મોને મારામાં અર્પણ કરીને મારે પરાયણ થઈ અનન્ય યોગવદે જ મને ધ્યાન કરતા ઉપાસે છે.’

વહી ગીતા કહે છે કે :—

“અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના ।

પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિંતયન્ ॥

કવિં પુરાણમનુશાસિતાર

મળોરથીયાં સમનુસ્મરેદ્ યઃ ।

સર્વસ્ય ધાતારમચિન્ત્યરૂપ

માદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્ ॥

પ્રયાણકાલે મનસાચલેન

ભક્તચા્યુક્તો યોગવલેન ચૈવ ।

શ્રુવોર્મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક્

સ તં પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્ ॥”

(ગીતા ૮, ૮-૧૦).

‘હે પાર્થ ! નિરંતર ચિંતવન કરનારો પુરુષ, અભ્યાસયોગથી યુક્ત અને બીજે ન જનારા ચિત્તવદે પરમ દિવ્યપુરુષને પામે છે. જે પુરુષ સર્વજ્ઞ, અનાદિ, સર્વને નિયમમાં રાખનાર,

સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ, સર્વને ધારણ કરનાર, વિચારી ન શકાય તેવા સૂર્યજેવા પ્રકાશી અને અજ્ઞાન રૂપ તમથી દૂર એવાને સ્મરે છે, પ્રયાણ કાલમાં અચલ મનવડે ભક્તિ તથા યોગવલ્લથી યુક્ત થઈને ધ્રૂના મધ્યભાગમાં યથાર્થ રીતે પ્રાણને ધારણ કરીને જે અનુસ્મરે છે, તે-પુરુષ તે પર અને દિવ્યપુરુષને પામે છે.’

આથી ગીતાએ અનુમોદેલી ભક્તિ તે જ્ઞાન-કર્મ-ધ્યાનસાથેની ભક્તિ છે.

અઢારમા અધ્યાયની આલોચના કરવાથી ગીતામાં ભક્તિને કે-ટલે દરજ્જે પ્રાધાન્ય આપ્યુંછે તે સમજાયછે. ભગવાને કહ્યું છે કે-

“બુદ્ધ્યા વિશુદ્ધ્યા યુક્તો ધૃત્યાત્માનં નિયમ્ય ચ ।

શદ્ધાદીન્ વિષયાંસ્યક્ત્વા રાગદ્વેષૌ વ્યુદસ્યચ ॥

વિવિક્તસેવી લઘ્વાશી યતવાક્કાયમાનસઃ ।

ધ્યાનયોગપરો નિત્યં વૈરાગ્યં સમુપાશ્રિતઃ ॥

અહંકારં વલં દર્પં કામં ક્રોધં પરિગ્રહમ્ ।

વિમુચ્ય નિર્મમઃ શાંતો બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।

સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિં લભતે પરામ્ ॥

ભક્ત્યા મામભિજાનાતિ યાવાન્ યશ્ચાસ્મિતત્ત્વતઃ ।

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ્ ॥ ”

ગીતા ૧૮, ૫૧-૫૫.

‘વિશુદ્ધ બુદ્ધિથી યુક્ત, ધૃતિથી આત્માને નિયમી, અને શદ્ધાદિ વિષયોને ત્યજી, અને રાગ દ્વેષનો વ્યુદાસ કરી, વિવિક્ત સેવતો, લઘુ આહાર કરતો, વાક્કાયા મનને વશ રાખનારો, નિત્ય ધ્યાન યોગ પરાયણ, વૈરાગ્યમાં સુસ્થિત, અહંકાર, વલ, દર્પ, ક્રોધ, પરિગ્રહ ત્યજી નિર્મલ, શાંત, તે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર યોગ્ય છે. જે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા તે શોક કે કામ ધરતો નથી, સર્વભૂત પ્રતિ સમ હોઈ મારી પર ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. ભક્તિથી હું તત્ત્વ થકી કેવો અને કેવડો છું તે અભિજ્ઞાન પામે છે, અને તત્ત્વથી મને જાણીને અનન્તર પ્રવેશે છે.’

આ વિશુદ્ધ ભક્તિને ભગવાન જ્ઞાનનો ચરમ ઉત્કર્ષ કહે છે:

“નિષ્ઠા જ્ઞાનસ્ય યાપરા” ॥ ગીતા, ૧૮ | ૫૦.

આ પરા ભક્તિ સાધન નથી, સાધ્ય છે. ભગવાન અહીંયાં તેનાથી પળ ઉપરની અવસ્થાની વાત કહે છે. બ્રહ્મભૂત થઈને આ ભક્તિ મેલવી શકાય છે. આ ભક્તિને લક્ષમાં રાખીને ભાગવતે કહ્યું છે કે,—

“આત્મારામાશ્ચ મુનયો નિર્ગ્રન્થા અપ્યુરુકમેઃ ।

કુર્વન્ત્યહૈતુકીં ભક્તિં ઇત્યંભૂતગુણો હરિઃ ॥

‘જેઓ આત્મારામ છે, જેની વધી ગાંઠો છુટી ગઈ છે, તે મુનીઓ ઉરુકમ (ભગવાન) ની અહૈતુકી ભક્તિ કરે છે. હરિનો એવો જ ગુણ છે.’

સાધન સંબંધે ગીતાનો છેલ્લો ઉપદેશ આ છે:—

“ સર્વગુહ્યતમંભૂયઃ શ્રુણુ મે પરમં વચઃ ।

ઇષ્ટોઽસિ મે દ્રઢમિતિ તતો વક્ષ્યામિ તે હિતમ્ ॥

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ” ॥

(ગીતા, ૧૮ । ૬૪-૬૬.)

પુનઃ સર્વમાં પળ ગુહ્ય મારું પરમ વચન સાંભળ, તું મારો દ્રઢ ઇષ્ટ છે માટે તારું હિત કહું છું. મન્મય થા, મારો ભક્ત થા, મદ્યાજી થા, મને નમસ્કાર કર, હું સત્ય પ્રતિજ્ઞા કહું છું કે મનેજ તું પામીશ, તું મારો પ્રિય છે.

ગીતાએ સાધનાના સંબંધમાં કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ધ્યાનનો એવી રીતે સમન્વય કર્યો છે કે, વિચાર કરી જોતાં તેની વિશેષ સાર્થકતા સમજાય છે.

આપણે જોયું છે કે જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે. બ્રહ્મ અગ્નિ, જીવ સ્ફુલ્લિંગ. બ્રહ્મ સિંધુ, જીવ વિંદુ. બ્રહ્મચિદાકાશ, જીવ ચિન્માત્ર. એ સ્ફુલ્લિંગને અગ્નિરુપે વિકસિત કરવો જોઈએ, એ વિંદુને સિંધુમાં નિમજ્જિત કરવું જોઈએ, એ ચિન્માત્રને ચિદાકાશમાં પ્રસારિત કરવું જોઈએ, એમ કરવાનો ઉપાય સાધના છે. એવી સાધનાનો આશ્રય કરવો કે જેથી જીવ બ્રહ્મત્વને પામે. એવી કઈ સાધના છે કે જેનું આવું અમૃતમય ફળ થાય?

જીવ જ્યારે બ્રહ્મનો અંશ છે, અને બ્રહ્મ જ્યારે સચ્ચિદાનંદ છે, ત્યારે જીવ પણ સચ્ચિદાનંદ છે. પણ જીવ અને બ્રહ્મમાં મોટો ભેદ છે કે, બ્રહ્મમાં આ સત્-ભાવ, ચિત્-ભાવ અને આનંદભાવ સુવ્યક્ત છે; પણ જીવમાં આ ભાવો અવ્યક્ત છે. આ અવ્યક્ત સત્-ભાવ, ચિત્-ભાવ અને આનંદ ભાવને સાધનાવડે સુવ્યક્ત કરી શકાય તો જીવ બ્રહ્મ થઈ શકે. વાસ્તવિક રીતે સાધનાનો અંત આ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ છે. જીવ કયાં સાધનાથી બ્રહ્મ થાય ?

શ્રુતિએ આર દેને કહ્યું છે કે,—

“ બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ ” ।

‘ જે બ્રહ્મને જાણે તે બ્રહ્મ થાય. ’ પણ શ્રુતિએ આ પણ કહ્યું છે કે—

“ બ્રહ્મ સન્ બ્રહ્મ અવૈર્તિ ” । બૃહદારણ્યક, ૪ । ૪ । ૬.

‘ બ્રહ્મ થાય ત્યારે જ બ્રહ્મને જાણે. ’

પાછલ કહેવાઈ જ ગયું છે કે, જીવના બ્રહ્મ થવાનો અર્થ, જીવના ચિત્ ભાવ (જેનો પ્રકાશ વિજ્ઞાનમય કોશમાં છે તે) તેમજ આનંદ ભાવ (જેનો પ્રકાશ આનંદમય કોશમાં છે તે) અને સત્ ભાવ (જેનો પ્રકાશ હિરણ્મય કોશમાં છે તે) સુવ્યક્ત કરવો પડેલો છે. સાધનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અને લક્ષ્ય આ જ હોવું જોઈએ.

પહેલાં તો કર્મયોગવડે ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી. જેનું ચિત્ત અશુદ્ધ હોય, તે સાધક ડુંચી સાધનાનો અધિકારી નથી.’ તેથી ગીતા કહે છે કે,—

“ યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ।
 યજ્ઞોદાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ॥
 એતાન્યપિ તુ કર્માણિ સંગ ત્યક્ત્વા ફલાનિ ચ ।
 કર્ત્તવ્યાનીતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતં મતમુત્તમમ્ ” ॥

(ગીતા ૧૮, ૫-૬).

‘ યજ્ઞ, દાન, તપ એ કર્મ ત્યાજ્ય નથી કાર્યજ છે, યજ્ઞ દાન તપ એ મનીષીને પાવન કરે છે. આ કર્મો પણ સંગ તથા ફલ ત્યજીને કર્તવ્ય છે એમ હે પાર્થ ! મારું નિશ્ચિત અને ઉત્તમ મત છે.’

પછી જ્ઞાનયોગવડે વિજ્ઞાનમય કોશની સહાયતાથી આત્માના

‘આ મતનું સમર્થન કરવા માટે શંકરાચાર્યે નીચે કહેલાં શ્રુતિવાક્યનો ઉતારો કર્યો છે:—

કષાયપાક્તિઃ કર્માણિ, જ્ઞાનં તુ પરમાગતિઃ ।

કષાયે કર્મભીઃ પક્તે, તતો જ્ઞાનં પ્રવર્તતે ॥

‘ કર્મ સઘટ્ટાં પાપનું પાચક—પાપનો નાશ કરનાર છે; જ્ઞાન જ પરમ ગતિ છે. કર્મવડે પાપ પરિપાકને પ્રાપ્ત થતાં, પછી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.’

ચિત્તભાવનો વિકાસ કરવો. અને ભક્તિયોગવડે આનંદમય કોશની મદદથી આત્માના આનંદભાવનો વિકાસ કરવો. છેલ્લે ધ્યાનયોગ વડે હિરણ્મય કોશની મદદથી આત્માના સત્ ભાવનો વિકાસ કરવો. આ પ્રમાણે જ્યારે આત્માના ચિત્ત ભાવનો, આનંદ ભાવનો અને સત્ ભાવનો સંપૂર્ણ વિકાસ થાય, ત્યારે પછી જીવ-જીવ રહે નહિ, બ્રહ્મ થાય. ક્ષોપનિષત્ના નીચેના મંત્રમાં આ વિષય ઉપર લક્ષ રાખવામાં આવ્યું છે.

“હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતં મુખમ્ ।

તત્ત્વં પૂષન્નપાત્રણુ સત્યધર્માય દ્રષ્ટ્યે ॥ ” ઇશ ૧૫.

‘સુવર્ણમય પાત્રવડે બ્રહ્મનું દ્વાર ઢાંકેલું છે, તેને હે સૂર્ય ! આપ સત્યધર્મનું અનુષ્ઠાન કરનાર સારુ જ્ઞાન માટે ઉઘાડો.’

‘હિંદુ શાસ્ત્રમાં સાધારણ રીતે માત્ર પાંચ કોશનો જ ઉલ્લેખ મળે છે ; અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. પણ ઠેકાણે ઠેકાણે એ ઉપરાંત હિરણ્મય કોશનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે.

હિરણ્મયે પરે કોશે વિરજં બ્રહ્મ નિષ્કલં । મુંડક ૨,૨,૯.

આ છ કોશને લક્ષમાં રાખીને જ સર્વોપનિષદે “ષણ્ણાં કોશાનાં સમુદ્ઃ” એમ કહ્યું છે. આ હિરણ્મય કોશ જ જીવનો સૂક્ષ્મતમ અને શ્રેષ્ઠતમ કોશ છે, માટે ‘પરે કોશે’ એમ કહેલું છે.

આ હિરણ્મય આવરણથી ઢંકાણું સત્ય તેજ માયા-ઉપહિત જ્યોતિર્મય પરમાત્મા છે. જે જીવ સત્યધર્મનું અનુષ્ઠાન કરનાર થાય છે, ઇટલે જે જીવ સાધનાનાં વઝથી સ્વગત સર્વોચ્ચ સત્ભાવ સંપૂર્ણ વિકસિત કરે છે, તેજ તે પરમાત્માના અના-વૃત્ત સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવાને યોગ્ય થાય છે. તેથી તે કહે છે,--

“ તેજો યત્તે રૂપં કલ્યાણતમં તત્તે પશ્યામિ ।

યોઽસાવસૌ પુરુષઃ સોઽહમ્ અસ્મિ ॥ ”

‘ આપનું જે કલ્યાણતમ રૂપ (છે) તેને આપની (કૃપાથી હું) देखું છું. જે આ પુરુષ (છે) તે આ હું છું. ’

“ કિં ચાહં નતુ ત્વાં મૃત્યવત્ યાચે । યોઽસૌ આદિત્યમં-
ડલસ્થો વ્યાહૃત્યવયવઃ પુરુષઃ * * સોઽહં ભવામિ ॥

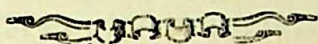
હું મૃત્યુભાવે તમારી સાક્ષાત્ યાચના કરતો નથી ; કારણ, સૂર્યમંડલમાં જે ઐકારમય પુરુષ (નારાયણ) છે, હું જ તે,-- તજ હું છું,--“ સોઽહમ્ ” ।

સાધનનું છેલ્લું ફલ મેઢવીને ચિત્તભાવ અને આનંદ ભાવનો વિકાસ કર્યાપછી, સત્ ભાવને પણ વિકસિત કરે, મતલબકે જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મભૂત થાય, તે સિવાય આ વાત વીજું કોણ બોલી શકે ?

આથી કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ધ્યાનના સમન્વયનો ઉપદેશ

करी गीताए देखाइयुं छे के, जीवना संपूर्ण विकासने माटे एकलुं कर्म, एकलुं ज्ञान, एकली भक्ति के, एकलुं ध्यान ए पुरतुं नथी ; जीवने ब्रह्मरूपे विकसित करवो होय तो ए चारे मार्ग संपूर्ण रीते साधवा जोड़ए. नहितो आत्मानो मात्र आंशिक के एकदैशिकविकास थाय. तेथी गीताए कर्मवाद, ज्ञानवाद, भक्तिवाद अने ध्यानवादनुं सामंजस्य करी आ अपूर्व समन्वय वादनो उपदेश कर्यो छे.

(५) ब्रह्म प्राप्तिनुं फळ.

ब्रह्मनी साथे परम साम्य एज अद्वैतमत प्रमाणे मुक्तनुं लक्षण छे अने ब्रह्मनी साथे ऐक्य (एकीभाव अथवा अविभाग) एज मुक्तिनुं स्वरूप छे, एम आपणे जोड़ गया छीए. कारणके अद्वैतवादीओ कहे छे के “ ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति.” बीजा पक्षमां, विशिष्टाद्वैत मत प्रमाणे मुक्त पुरुष कदि पण ब्रह्मना स्वरूपनी साथे एकता पामे नहि ; ते ब्रह्मना स्वभावने प्राप्त थाय खरो, ब्रह्मने योग्य एवा गुणोथी भूषित थाय खरो, पण क्यारे पण ब्रह्मनी साथे एकीभूत थाय नहि. विशिष्टा-

દ્વૈતવાદીના મત પ્રમાણે આ જ મુક્તિ. આવા વિરોધમાં ગીતાનો મત શો છે, તે જોઈએ.

ઉપનિષદ્ની આલોચના કરતાં જણાય છે કે, ઋષિઓએ જીવની ઉત્ક્રાન્તિના બે માર્ગ કહેલા છે. ઉત્તરમાર્ગ અને દક્ષિણ માર્ગ. આને અનુક્રમે દેવયાન અને ધૂમયાન અથવા પિતૃયાન કહે છે. આ સંબંધમાં છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્ નીચે પ્રમાણે કહે છે,

“અથ ય ઇમેશ્રામે ઇષ્ટાપૂર્તે દત્તમિત્યુપાસતે તે ધૂમમભિસંભવન્તિ ધૂમાદ્રાત્તિં રાત્રેરપરપક્ષમપરપક્ષાદ્યાન્ષદ્ દક્ષિણૈતિ માસાંસ્તાન્નૈતે સંવત્સરમભિપ્રામુવન્તિ ” ॥

માસેભ્યઃ પિતૃલોકં પિતૃલોકાદાકાશમાકાશાચ્ચન્દ્રમસમેષ સોમો રાજા તદેવાનામન્નં તં દેવા ભક્ષયન્તિ ॥

તસ્મિન્યાવત્સમ્પાતમુષિત્વાઽથૈતમેવાધ્વાનં પુનર્નિવર્તન્તે યથેતમાકાશમાકાશાદ્યાયું વાયુર્ભૂત્વા ધૂમો ભવતિ ધૂમો ભૂત્વાઽન્નં ભવતિ ॥

અન્નં ભૂત્વા મેઘો ભવતિ મેઘો ભૂત્વા પ્રવર્ષતિ ત ઇહ વ્રીહિયવા ઓષધિવનસ્પતયાસ્તિલમાષાઈતિ જાયન્તેઽતો વૈ સ્વલ્લુદુર્નિષ્પ્રપતરં યો યોહ્યન્નમત્તિ યો રેતઃ સિશ્ચતિ તઙ્મૂય એવ ભવતિ ॥”

છાંદોગ્ય ૫, ૧૦, ૩-૬.

હવે જે આ ગામમાં ઇષ્ટ, પૂર્ત, દત્ત ઇત્યાદિનું અનુષ્ઠાન કરે છે તે ધુમાડાને પામે, જે ધૂમાડાથી રાત્રિને, રાત્રિથી વીજા

પક્ષને, ને અપરપક્ષથી જે છ માસોમાં દક્ષિણભળી જાય છે, તેને (પામે છે). ‘ આ સંવત્સરને પ્રાપ્ત થતા નથી. માસોથી પિતૃલોકને, પિતૃલોકથી આકાશને, આકાશથી ચંદ્રમાને પામે છે. આ સોમરૂપ રાજા છે, તે દેવોનું અન્ન છે. તેનું દેવો ભક્ષણ કરે છે.’

‘ તેમાં કર્મના સમયપર્યંત નિવાસ કરીને પછી જેમ આવ્યા (હતા તેમ) આ માર્ગ પ્રતિ પુનઃ પાછા આવે છે. આકાશને, આકાશથી વાયુને (પામે છે). વાયુ થઈને ધૂમ થાય છે, ને ધૂમ થઈને વાદલું થાય છે,’

‘ વાદલું થઈને મેઘ થાય છે, મેઘ થઈને વર્ષે છે, તેઓ અહિં ઢાંગર, જવ, ઔષધિ, વનસ્પતિ, તલ અને અડદ એવી રીતે ઉંપજે છે. અહીંથી નિશ્ચય અતિ દુઃસ્વવડે નીકળવું (થાય છે.) જે જે અન્ન સ્વાદ છે, અને જે વીર્યનું સિંચન કરે છે, તેની અધિકતાવાળો જ થાય છે.’

આ જ ધૂમયાન કે દક્ષિણમાર્ગ. આ માર્ગે જે સાધકો જાય, તે વધાને પાછું મનુષ્ય લોકમાં આવવું પડે. પણ જે દેવયાનને માર્ગે જાય તેઓ ક્રમે ક્રમે બ્રહ્મલોકમાં લઈ જવાય ; ત્યાંથી તેમને પાછું ફરવું પડે નહિ. તેમના સંવંધમાં છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્ આ પ્રમાણે કહે છે,—

“ યે ચેમેઽરણ્યે શ્રદ્ધાતપ ઇત્યુપાસતે તેઽર્ચિષમભિસંભવ-

ન્યાર્ચિષોઽહરહ્ન આપૂર્યમાણપક્ષમાપૂર્યમાણપક્ષાદ્યાન્ષદુ દંકેતિ માસાં સ્તાન્ ॥

માસેભ્યઃ સંવત્સરં સંવત્સરાદાદિત્યમાદિત્યાચ્ચન્દ્રમસં ચન્દ્રમસોવિદ્યુતં તત્પુરુષોઽમાનવઃ સ એનાન્બ્રહ્મ ગમયત્યેષ દેવયાનઃ પન્થા ઇતિ ”— છાંદોગ્ય ૫, ૧૦, ૧-૨

અથ યદુ ચૈવાસ્મિન્નુચ્યં કુર્વન્તિ યદિ ચ નાર્ચિષમેવાસંભવન્ત્યર્ચિષોઽહરહ્ન આપૂર્યમાણપક્ષાદ્યાન્ પદુદંકેતિ માસાં સ્તાન્ માસેભ્યઃ સંવત્સરં સંવત્સરાદાદિત્યમાદિત્યાચ્ચન્દ્રમસમ્ ચન્દ્રમસો વિદ્યુતં તત્પુરુષોઽમાનવઃ સ એનાન્ બ્રહ્મગમયત્યેષ દૈવપક્ષે બ્રહ્મપથ એતેન પ્રતિપદ્યમાના ઇમં માનવમાવર્તે નાઽઽવતન્તે નાનાવર્તન્તે ” ॥

છાંદોગ્ય ૪, ૧૫, ૫.

‘અને જે આ અરણ્યમાં શ્રદ્ધા તપ એમ ઉપાસે છે, તેઓ અર્ચિને પામે છે, અર્ચિથી દિવસને, દિવસથી શુક્ર પક્ષને, શુક્ર પક્ષથી જે છ માસોમાં (સૂર્ય) ઉત્તર ભળી જાય છે, તે (માસો) ને પામે છે.’

‘(તે) માસોથી સંવત્સરને, સંવત્સરથી આદિત્યને, આદિત્યથી ચંદ્રમાને, ચંદ્રમાથી વિજલીને (પામે છે). અમાનવપુરુષ (આ વેછે), તે આને બ્રહ્મ-પ્રતિ લઈ જાય છે. આ દેવયાન માર્ગ (છે).’ ઇતિ.

‘હવે જો આ (પુરુષ) નું શ્રાદ્ધ (મરણ પછીની ક્રિયા)

કરે, અથવા ન (કરે, સર્વથા તે) અર્ચિને જ પામે છે. અર્ચિથી દિવસને, દિવસથી આપૂર્યમાણ (શુક્લ) પક્ષને, આપૂર્યમાણ પક્ષથી જે છ માસોમાં (સૂર્ય) ઉત્તરધની જાય છે, તે (માસો) ને, માસોથી સંવત્સરને, સંવત્સરથી આદિત્યને, આદિત્યથી ચંદ્રમાને, ચંદ્રમાથી વિજઙીને પામે છે. ત્યાં અમાનવ પુરુષ (આવે છે) તે આને બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. આ દેવમાર્ગ (છે). આ બ્રહ્મમાર્ગ (છે). આ વડે જનારા આ માનવ સંસાર પ્રતિ આવતા નથી, આવતા નથી.'

ગીતામાં પણ આ ધૂમયાન અને દેવયાનનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે.

“યત્રકાલે ત્વનાટૃતિં આટૃતિં ચૈવ યોગિનઃ ।

પ્રયાતા યાન્તિ તં કાલં વક્ષ્યામિ ભરતર્ષભ ॥ ”

અગ્નિજ્યોતિરહઃ શુક્લઃ ષ્ણમાસા ઉત્તરાયણમ્ ।

તત્ર પ્રયાતા ગચ્છન્તિ બ્રહ્મ બ્રહ્મવિદો જનાઃ ॥

ધૂમોરાત્રિસ્તથા કૃષ્ણઃ ષ્ણમાસા દક્ષિણાયનમ્ ।

તત્ર ચાન્દ્રમસં જ્યોતિઃ યોગી પ્રાપ્ય નિવર્તતે ॥

શુક્લકૃષ્ણે ગતી હ્યેતે જગતઃશાશ્વતે મતે ।

એકયા યા નાટૃતિં અન્યયાઽઽવર્તતે પુનઃ ॥ ”

ગીતા ૮, ૨૩-૨૬.

‘વઙી જે કાલમાં પ્રયાણ કરતા યોગીઓ, અનાટૃતિ (મોક્ષ)

અને આવૃત્તિ (જન્મ)ને પામે છે તે કાલ, હે ભરત શ્રેષ્ઠ ! હું તને કહું છું. અગ્નિ અને જ્યોતિ અથવા જ્યોતિરુપ અગ્નિ, દિવસ, શુક્લપક્ષ, અને છ માસરુપ ઉત્તરાયણ તે-માર્ગમાં ગયેલા બ્રહ્મ-વિદ્ પુરુષો બ્રહ્મને પામે છે. ધૂમ, રાત્રિ તથા કૃષ્ણપક્ષ અને છ માસરુપ દક્ષિણાયન, તેમાં જનારો યોગી ચંદ્રમાની જ્યોતિને પામીને પાછો આવે છે. સ્વરેશ્વર ! જગત્ની આ શુક્લ અને કૃષ્ણગતિઓ અનાદિ મનાયેલી છે, તેમાંની એક વડે અનાવૃત્તિ (મોક્ષ) પામે છે, અને વીજીવડે ફરીને પાછા આવે છે.’

આથી, ગીતા પણ કહે છે કે, દેવયાન (ઉત્તર) માર્ગે જનારની આવૃત્તિ (જન્મ) થતી નથી ; પણ ધૂમયાન (દક્ષિણ) માર્ગે જનારના ફરી આવવાનું વર્ણન ગીતા આ પ્રમાણે કહે છે.

“ ત્રૈવિદ્યા માં સોમપાઃ પૂતપાપાઃ

યજ્ઞૈરિષ્ટ્વા સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયન્તે ।

તે પુણ્યમાસાઘ સુરેન્દ્રલોકમ્

અશ્નન્તિ દિવ્યાન્દિવિ દેવભોગાન્ ॥

તે તં શુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં

ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नाः

ગતાગતં કામકામા લભન્તે ॥ ” ગીતા ૯, ૨૦-૨૧.

‘ ત્રણ વેદને જાણનારા, સોમ પીનારા અને નિષ્પાપ-પુરુષો

મને યજ્ઞોવદે પૂજીને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિને પ્રાર્થે છે--ઇચ્છે છે. તેઓ પુણ્યરૂપ સ્વર્ગલોકને પામીને સ્વર્ગમાં દિવ્ય એવા દેવોના ભોગોને ભોગવે છે.’

‘તે સકામ પુરુષો, તે વિશાઠ સ્વર્ગ લોકને ભોગવીને પુણ્યક્ષય થયે મર્ત્યલોકને પામે છે. એ પ્રમાણે ત્રયીધર્મનો આશ્રય કરનારા ભોગોની ઇચ્છાવાળા પુરુષો, ગમનાગમનને પામે છે.’

વાદરાયણે ચોથા અધ્યાયના ત્રીજા પાદમાં જીવની ઉત્ક્રાંતિનું વર્ણન કર્યું છે. તેના ઉપદેશનો સાર આ છે કે, જ્યારે મરણ આવે, ત્યારે જીવની વધી ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણવૃત્તિ સૂક્ષ્મ ભૂતમાં સપિન્ડિત થાય છે, એટલે મઠી જાય છે. જીવ આ સૂક્ષ્મ શરીરને આશરે દેહમાંથી નીકળે છે.

“સૂક્ષ્મં પ્રમાણતશ્ચ તથોપલબ્ધેઃ ।

બ્રહ્મસૂત્ર, ૪, ૨, ૯.

‘જીવ, મરણ વચ્ચે સૂક્ષ્મ શરીર લઈને પરલોકમાં જાય છે.’

ગીતા પણ એમજ કહે છે,—

“શરીરં યદવાપ્નોતિ યચ્છાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ।

ગૃહીતૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધાનિવાશયાત્ ॥

ગીતા ૧૫, ૮.

‘જીવરૂપી ઈશ્વર શરીર ગ્રહણ કરે, અને શરીરમાંથી નીકળે

ત્યારે વાયુ જેમ આધાર (પુષ્પ વગેરે)માંથી ગંધનો અંશ લઈ ને જાય, તેમ આત્મા પણ વધી ઇન્દ્રિયોને લઈને જાય.’

વાદરાયણના મત પ્રમાણે વિદ્વાન્, અવિદ્વાન્, ઉપાસક, અનુપાસક, -એ વધાંનીજ ઉત્ક્રાન્તિ થાય. તે કહે છે કે, શ્રુતિએ વિદ્વાન્ની ઉત્ક્રાન્તિનો નિષેધ કર્યો છે, તેથી શરીરમાંથી ઉત્ક્રાન્તિનો નિષેધ થતો નથી, જીવમાંથી ઉત્ક્રાન્તિનોજ નિષેધ કર્યો છે. એવી રીતે જ નીચલું શ્રુતિ વાક્ય સમજવું જોઈએ.

“ ન તસ્માત્ પ્રાણા ઉત્ક્રામન્તિ । અત્રૈવ સમવનીયન્તે । ”

‘ બ્રહ્મજ્ઞાનીના પ્રાણો તેનામાંથી ઉત્ક્રાન્ત થતા નથી, -ત્યાંજ વિલીન થાય છે.’

એવી જ મતલબનું વાદરાયણે સૂત્ર રચ્યું છે.’

પ્રતિષેધાદિતિ ચેન્ન શારીરાત્ ।’ બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૩, ૧૨.

આથી તેના મત પ્રમાણે વિદ્વાન્ અવિદ્વાન્-સૌનીજ ઉત્ક્રાન્તિ થાય છે. પણ ઉત્ક્રાન્તિના પ્રકારમાં કાંઈક વિશેષતા છે. અવિદ્વાન્ના પ્રાણ ગમે તે નાડીવાટે વહાર જાય છે. પણ જ્ઞાની ઉપાસકના પ્રાણ સુષુમ્ણા નાડીવાટે સૂર્યકિરણને અવલંબન કરીને વહાર નીકળે છે.

‘શંકરે આ સૂત્રને પૂર્વપક્ષ સૂત્રરૂપે ગ્રહણ કર્યું છે ; તે સંગત હોય એમ જણાતું નથી. રામાનુજના મત પ્રમાણે એ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે. અમે તેનાજ મતનું અનુસરણ કર્યું છે.

“તદોક્તોઽગ્રજ્વલનં તત્ પ્રકાશિતદ્વારો વિદ્યાસામર્થ્યાત્ ત-
 ચ્છેષ ગત્યનુસ્મૃતિયોગાચ્છ હાર્દાનુગૃહીતઃ શતાધિકાય । રશ્મ્ય
 નુસારી ।

બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૨, ૧૭-૧૮.

મતલવકે ‘જ્ઞાની ઉપાસકના હૃદયનો અગ્રભાગ પ્રગ્લોભિત થાય છે. તે વડે તે વહાર નીકળવાનું દ્વાર જાણે છે ; અને હૃદ-
 યમાં રહેલા બ્રહ્મની કૃપાથી સુપુમ્ણાનાડીવાટે વહાર નીકળી-
 ને સૂર્યકિરણોનું અનુસરણ કરે છે.’ આજ દેવયાન માર્ગ. વાદ-
 રાયણે ત્રીજા પાદમાં આ માર્ગનો વિચાર કર્યો છે ; તે કહે છે
 કે, વધાજ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ આ અર્ચિરાદિ માર્ગે બ્રહ્મલોકમાં
 લઈ જવાય.

“અર્ચિરાદિના તત્ પ્રથિતેઃ” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૩, ૧.

આ માર્ગનાં અનેક પગથીયાં (stages), અર્ચિઃ, દિવન, શુ-
 ક્લપક્ષ, ઉત્તરાયણ, સંવત્સર વગેરે. વાદરાયણ કહે છે, અર્ચિઃ
 વગેરે માર્ગ-ચિન્હ અથવા ભોગ ભૂમિ નથી, એઓ રસ્તો વતાવ-
 નાર દિવ્ય પુરુષો છે ;—બ્રહ્મજ્ઞાનીને પોત પોતાના અધિકાર
 નાં પગથીયાં ઓળંગાવી દે.

“આતિવાહિકા સ્તલ્હિગાત્”

ઉભયવ્યામોહાત્ તત્ સિદ્ધેઃ । બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૩, ૪-૫.

મતલવકે ‘અર્ચિઃ, દિવા વગેરે આતિવાહિક પુરુષ’ છેલ્લે
 પગથીયે બ્રહ્મજ્ઞાની, એક અમાનુષ પુરુષવડે બ્રહ્મલોકમાં લઈ

જવાય.

“તત્ પુરુષોઽમાનવઃ” । “સપ્તાન્ બ્રહ્મ ગમયતિ” ।

‘અમાનવ પુરુષ તેઓને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરાવે.’

આ સંબંધમાં બાદરાયણે કાંઈક વિચાર ઉત્થાપન કર્યો છે. તેણે બાદરિ અને જૈમિનિના મતનો ઉલ્લેખ કરીને, તે તે મતો સમીચીત નથી એમ કહીને, પોતાનો મત સ્થાપિત કર્યો છે. બાદરિનો મત એવો છે કે, જેઓ કાર્ય બ્રહ્મ-હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે, તેનેજ અમાનવ પુરુષ બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય. ત્યાં કલ્પ પૂરો થતાં સુધી રહીને પ્રલય વચ્ચે બ્રહ્માની સાથે તેઓ પરબ્રહ્મમાં વિલીન થાય.

“કાર્યં બાદરિ રસ્ય ગત્યુપપત્તેઃ” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૩, ૭.

“કાર્યાત્યયે તદધ્યક્ષેણ સહાતઃ પરમભિધાનાત્” ।

બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૩, ૧૦.

જૈમિનિ આ મત સ્વીકારતા નથી તેઓ કહે છે કે, પરબ્રહ્મના ઉપાસકને પણ અમાનવ પુરુષ બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય.

“પરં જૈમિનિ મૂલ્યત્યાત્” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૩, ૧૨.

બાદરાયણે આ બંને મતનું સામંજસ્ય કરીને સૂત્ર રચ્યું છે:--

“અપ્રતીકાલંબનાન્નયતીતિ બાદરાયણ

ઉપયથાઽદોષાત્ તત્ક્રતુશ્ચ” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૧, ૧૬.

બાદરાયણના મત પ્રમાણે પ્રતીક ઉપાસક સિવાયના બધા

આ દૈવયાન ગતિનો છેડો બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ છે. બ્રહ્મલોકના એ-
શ્વર્યનું ઉપનિષદ્માં ઠેકઠેકાણે વર્ણન છે. કૌષિતકી ઉપનિષદ્માં
રૂપકમાં બ્રહ્મલોકને પામેલા સાધકની અવસ્થાનું વર્ણન નીચે
પ્રમાણે કર્યું છે.

“સ एतं देवयानं पन्थानम् आपन्न अग्निलोकमागच्छति स वायु
लोकं स आदित्यलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापति
लोकं स ब्रह्मलोकं । तस्य वा एतस्य ब्रह्मलोकस्य आरो हृदो मु-
हुर्त्ता येष्टिहा विरजा नदी इत्यो वृक्षः सालज्यं संस्थानम् अपरा-
जितम् आयतनम् इन्द्रप्रजापती द्वारपालौ । विभु प्रमितं विचक्षणा
आसन्दी अमितौजा पर्यंकः । * * स आगच्छति आरं हृदं
तं मनसात्येति । तमित्रा संप्रति विदो मज्जन्ति । स आगच्छति
मुहुर्त्तान्येष्टिहान् ते अस्मद् अपद्रवन्ति । स आगच्छति विरजां
नदीं तां मनसैवात्येति । तत् सुकृतदुष्कृते धुनुते * * * स
एष विमुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान् ब्रह्मैवाभिप्रैति । स आ-
गच्छति इत्यं वृक्षं । तं ब्रह्मगन्धः प्रविशति । स आगच्छति सा-
लज्यं संस्थानम् तं ब्रह्मरसः प्रविशति । स आगच्छति अपरा-
जितं आयतनम् तं ब्रह्मतेजः प्रविशति । स आगच्छति विचक्ष-

एज सिद्धાંતસૂત્ર. પળ રામાનુજે “ઉભયથા દોષાત્” એવો
પાઠ લીધો છે. શંકરે લીધેલો પાઠ જ (“ઉભયાઽદોષાત્”)
શોભન લાગે છે.

પામઆસન્દીમ્***સા પ્રજ્ઞા । પ્રજ્ઞયા હિ વિપશ્યતિ । સ આ-
ગચ્છતિ અમિતૌજસમ્ પર્યંકમ્ સ પ્રાણઃ * * તસ્મિન્ બ્રહ્મા-
સ્તે । તમ્ इत्थंवित् पादेनैवाग्रे आरोहति इत्यादि ” ॥

(પ્રથમ અધ્યાય ૨-૬).

‘ તે આ દેવયાન માર્ગે અગ્નિ લોકપ્રતિ આવે છે. ત્યાંથી ક્રમ
પ્રમાણે વાયુલોકપ્રતિ, આદિત્યલોકપ્રતિ, વરુણલોકપ્રતિ, ઇન્દ્ર-
લોકપ્રતિ, પ્રજાપતિલોકપ્રતિ ને બ્રહ્મલોકપ્રતિ આવે છે. ત્યાં
આર નામનો મહાન્ હ્રદ્ છે. મુહૂર્તના અભિમાની યેષ્ટિહા નામના
દેવો છે. વિરજા નામની નદી છે, ઇલ્ય નામનું વૃક્ષ છે, સા-
લજ્ય નામનું સુંદર નગર છે, અપરાજિત નામનું બ્રહ્માનું નિવા-
સ સ્થલ છે, તેના ઇન્દ્ર અને પ્રજાપતિ નામના દ્વારપાલો છે, વિ-
શ્વનામનું બ્રહ્માનું સભાસ્થાન છે, તે સભામાં વિચક્ષણા (લૌ-
કિક બુદ્ધિ) નામની વેદિ છે. અમિતૌજસ (પ્રાણ) નામનો
બ્રહ્માનો પલંગ છે. તે આરહદ પાસે આવે છે, મનવડે તેને ઓ-
લંગે છે ; અજ્ઞાનીઓ આ હ્રદમાં ડુબી જાય છે. તેઓ યષ્ટિહા-
નામના દેવોની સમીપ આવે છે. તે દેવો તેને જોઈને દૂર જતા
રહે છે. પછી તે વિરજા નામની નદીની પાસે આવે છે. તે તેનું
મનવડે જ ઉલ્લંઘન કરે છે. તે અહિં પુણ્ય પાપનો પરિત્યાગ ક-
રે છે. તે પુણ્ય પાપથી મુક્ત થઈ બ્રહ્મને જાણી બ્રહ્મને પામે છે. તે
ઇલ્ય વૃક્ષની પાસે આવે છે, તેનામાં બ્રહ્માનો ગંધ પ્રવેશ કરે-

ઉપાસકો અમાનવ પુરુષવડે બ્રહ્મલોકમાં લઈ જવાય છે. આમ કહેવાથી કોઈ પક્ષમાં દોષ આવતો નથી. કારણકે જેવી જેની भावना તેવી તેને પ્રાપ્તિ થાય.' જે બ્રહ્મકુતુ (બ્રહ્મની भावना કરે ; તે બ્રહ્મ પરબ્રહ્મજ થાય, વળી કાર્યબ્રહ્મ પળ થાય) તેને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય એજ યોગ્ય છે. શ્રુતિ કહેછે કે,

“ તં યથા યથા ઉપાસતે તદેવ ભવતિ । ”

‘ જે જેવી ઉપાસના કરે, તે તેવો થાય. ’

‘વાદરાયણે ૩-૩-૨૬થી ૩૧ સુધીનાં સૂત્રમાં સાધારણ ભાવે પ્રતિપન્ન કર્યું છે કે ઉપાસક માત્રની દેવયાન ગતિ થાય.’

અનિયમઃ સર્વાસામવિરોધઃ શદ્ધાનુમાનાભ્યામ્ ।

બ્રહ્મસૂત્ર, ૩, ૩, ૩૧.

પ્રતીક ઉપાસક પળ એની અંદર સમાય છે. પળ ચોથા અધ્યાયના ૩૧ પાદમાં વાદરાયણે બતાવ્યું છે કે, જોકે તમામ ઉપાસકની દેવયાન ગતિ થાય, તોપણ બ્રહ્મોપાસક જ બ્રહ્મલોકમાં ગમન કરે, પ્રતીકોપાસક ત્યાં ગમન કરી શકે નહિ.

શંકરાચાર્યે, વાદરી અને જૈમિનિના મતના વિચાર ઉપલક્ષે જૈમિનિના મતને પૂર્વપક્ષ કરી વાદરીના મતને વાદરાયણના સિદ્ધાંતરૂપે પ્રતિપન્ન કર્યો છે, એ સંગત લાગતું નથી. રામાનુજે તેમ કર્યું નથી. તેમના મત પ્રમાણે “ અપ્રતીકાલંબનાન્ ”

છે. તે સારાજ્ય નગરની પાસે આવેછે, તેનામાં બ્રહ્મનૌરસ પ્રવેશ કરે છે. તે અપરાજિત નામના બ્રહ્મના મંદિર પાસે આવે છે, તેનામાં બ્રહ્મ તેજ પ્રવેશ કરે છે. તે ઇંદ્રપ્રજાપતિ દ્વારપાલોની પાસે આવે છે ; ત્યારે તેઓ તેનાથી દૂર રહે છે. તે વિષ્ણુ નામના સભાસ્થાનમાં આવે છે, ત્યાં તેનામાં બ્રહ્મ તેજ પ્રવેશ કરે છે. તે વિચક્ષણા નામની વેદિપાસે આવે છે ; આ વિચક્ષણા એજ પ્રજ્ઞા. પ્રજ્ઞાવડે બધા વિષયોને જુએ છે. તે અમિતૌજા નામના પલંગની પાસે આવે છે. એજ પ્રાણ. તેમાં બ્રહ્મા બેઠેલા હોય છે. બ્રહ્મવિત્તુ એક પગવડે એ પલંગ ઉપર ચડે છે.'

છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્નું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે;--

અરશ્ચ હ વૈ ણ્યશ્ચાર્ણવૌ બ્રહ્મલોકે તૃતીયસ્યામિતો દિવિતદૈરં
મદીયં સરસ્તદશ્વત્થઃ સોમસવન સ્તદપરાજિતા પૂર્વ્વહ્મણઃ
પ્રશ્નુવિમિતમ્ હિરણ્મયમ્ । તદ્ ય ઇષૌતાવરં ચ ણ્યં
ચાર્ણવૌ બ્રહ્મલોકે બ્રહ્મચર્યેણાનુવિન્દન્તિ તેષામેવૈષ બ્રહ્મલો-
કસ્તેષાં સર્વેષુ લોકેષુ કામચારો ભવાતિ ॥

(છાંદોગ્ય ૮, ૫, ૩-૪).

એષ સંપ્રસાદોઽસ્માત્શરીરાત્ સમુત્થાય પરં જ્યોતિરુપસંપદ્ય
સ્વેન રુપેણાભિ નિષ્પદ્યતે । સ ઉત્તમઃ પુરુષઃ સ તત્ર પર્યેતિ ।
જક્ષન્ ક્રીડન્ રમમાણઃ સ્ત્રીભિર્વાયાનૈર્વા જ્ઞાતિભિર્વા નોપજનં
સ્મરન્ ઇદં શરીરમ્ * * સ વા એષ એતેન દૈવેન ચક્ષુષા મન-

સૈતાન્ કામાન્ પશ્યન્ રમતે । ય એતે બ્રહ્મલોકે ।

(છાંદોગ્ય, ૮, ૧૨, ૩-૫).

‘ અહિંથી ત્રીજા સ્વર્ગરૂપ તે બ્રહ્મલોકમાં પ્રસિદ્ધ અર અને પ્ય (એ નામવાળાં) સમુદ્ર જેવાં (વે સરોવર છે). ત્યાં અન્નના રસથીપૂર્ણ (અને તેનો ઉપયોગ કરનારને) હર્ષ ઉપ-જાવનાર તલાવ (છે. વઢી) તે (બ્રહ્મલોકમાં) જેમાંથી અ-મૃત ટપકે છે એવો પીપલો (છે.) ત્યાં અપરાજિતા નામની બ્ર-હ્માની પુરી (છે અને બ્રહ્મારૂપ) સ્વામીએ રચેલ સુવર્ણનો (મં-ડપ છે). તે બ્રહ્મલોકમાં જે આ પ્રસિદ્ધ અર ને પ્ય (નામવાળાં વે) સમુદ્ર જેવાં (સરોવર કહ્યાં તેને) બ્રહ્મચર્યવડે પામે છે. તેઓનોજ આ બ્રહ્મલોક છે, ને) તેઓની સર્વ ભોગોમાં ઇચ્છા પ્રમાણે નિવૃત્તિ થાય છે.’

‘એવીજરીતે આ જીવ શરીરથી સારીરીતે ડઠી પરમજ્યોતિ-ને પામી પોતાનેરૂપે સિદ્ધ થાય છે, તે ઉત્તમ પુરુષ છે. તે ત્યાં સર્વભળી જાય છે. હસતો, અથવા સ્ત્રીઓની (સાથે) વા વાહ-નોની (સાથે) વા જ્ઞાતિઓની (સાથે) ક્રીડા કરતો (છતાં, તથા મનથીજ) રમણ કરતો, સમાગમથી ઉપજેલા આ શરીર-ને નહિ સંભારતો (સર્વ તરફ વિચરે છે) તે આ પ્રસિદ્ધ મન-રૂપ અપ્રાકૃત નેત્રવડે આ ભોગોને જોતો રમે છે.’

વાદરાયણે ચોથા અધ્યાયના ચોથા પાદમાં મુક્તના સ્વરૂપ

અને ऐश्वર્યનો વિચાર કર્યો છે. ત્યાં તેણે હમણાં કહેવાયલી છાંદોગ્ય શ્રુતિ ઉપર લક્ષ રાખ્યું છે.

“एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ।”

‘તે જીવ આ શરીરમાંથી સારીરીતે ઊઠી પરમ જ્યોતિને પામી પોતાને રૂપે સિદ્ધ થાય છે.’

વાદરાયણના મત પ્રમાણે આ મુક્ત જીવોને માટે જ કહેવાયું છે.

‘मुक्तः प्रतिज्ञानात्’ । ब्रह्मसूत्र, ४, ४, २.

જ્યોતિઃ શદ્ધતી આત્મા સમજવો.

‘आत्मा प्रकरणात्’ । ब्रह्मसूत्र ४, ४, ३.

વાદરાયણ કહે છે કે, આ શ્રુતિમાં મુક્તની અવસ્થા કહેવાયેલી છે.

‘सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्’ । ब्रह्मसूत्र, ४, ४, १.

‘જીવ આત્માની સાથે મળી જઈને પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય ; ત્યારે તેનું જે સ્વરૂપ, તેનો જ આવિર્ભાવ થાય.’

“केवलेनैकात्मनाविर्भवति न धर्मान्तरेण” शंकरभाष्य.

“संपद्याविर्भावः स्वरूपस्य । यं दशाविशेषमापद्यते स स्वरूपाविभक्तिरूपः न अपूर्वाकारोत्पत्तिरूपः” ॥ (रामानुज)

તે અવસ્થામાં જીવનો આત્માની સાથે અવિભાગ (અભેદ)

થાય. મતલબકે ત્યારે જીવ અને આત્મામાં કશો ભેદ રહે નહિ.

“ અવિભાગેન દૃષ્ટત્વાત્ ” । ’ બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૪, ૪.

‘શંકરાચાર્યે એના બાળ્યમાં કહ્યું છે કે, મુક્ત જીવ પરમાત્માની સાથે અભિન્ન થાય. “અવિભક્ત એવ પરેનાત્મના મુક્તો ડવતિષ્ટેતે । કુતઃ દ્રષ્ટત્વાત્ । તથાહિ તત્ત્વમસિ અહં બ્રહ્માસ્મિ * * * * * ઇત્યેવમાદીનિ વાક્યાનિ અવિભાગેનૈવ પરમાત્મનં દર્શયતિ ” રામાનુજ કહે છે કે મુક્ત પુરુષ પોતાને પરમાત્માથી અભિન્ન (તેનાજ પ્રકારભૂત) રૂપે અનુભવે. “ પરસ્માદ્ બ્રહ્મણઃ સ્વાત્માનમ્ અવિભાગેનાનુભવતિ મુક્તઃ । કુતઃ દ્રષ્ટત્વાત્ । * * * * * અંતઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્તા જનાનામ્ સત આત્મા ઇત્યાદિભિશ્ચ પરમાત્માત્મકમ્ તચ્છરીરતયા તત્પ્રકારભૂતમિતિ પ્રતિપાદિતમ્ ” સંપ્રસાદ અર્થે જીવાત્મા અને આત્મા અર્થે આ ઠેકાણે અધ્યાત્મા સમજતાં કેમ થાય ? જીવની મુક્તિના અર્થમાં આ ઠેકાણે બાદરાયણનું લક્ષ આજ છે કે, ચિદાભાસ (જીવાત્મા) ચિન્માત્ર એટલે (અધ્યાત્મામાં) એકીભૂત થાય, ત્યારે ચિદાભાસમાં (ક્ષરપુરુષમાં) અને ચિન્માત્રમાં (અક્ષર પુરુષમાં) અવિભાગ થાય. ચિન્માત્ર અને ચિદાકાશનું જે સંમિશ્રણ, અક્ષર (અધ્યાત્મા) અને પુરુષોત્તમ (પરમાત્મા)નું જે ચિરસંમિલન તે આ ઠેકાણે ઘણું કરી બાદરાયણનું લક્ષ્ય નથી.

જીવં સ્વસ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત થાય. આ સ્વરૂપ કયા પ્રકારનું ? ત્યારપછી બાદરાયણે આ વાતનો વિચાર કર્યો છે. તે કહે છે કે, જૈમિનિના મત પ્રમાણે તે બ્રહ્મરૂપ અને ઉદુલોમિના મત પ્રમાણે તે ચિન્માત્ર.

“ બ્રાહ્મેન જૈમિનિરૂપન્યાસાદિભ્યઃ ।

“ ચિતિતત્ત્માત્રેણ તદાત્મકત્વાદ્ ઇતિ ઉદુલોમિઃ ” ।

(બ્રહ્મસૂત્ર ૪, ૪, ૫-૬).

“ સ્વમ્ અસ્ય રૂપં બ્રાહ્મમ્ અપહતપાપ્મનાત્વાદિસત્યસંકલ્પ સ્ત્રાંવસાનં તથા સર્વજ્ઞત્વં સર્વેશ્વરત્વં ચ તેન સ્વેન રૂપેનાભિનિષ્પદ્યતે ઇતિ જૈમિનિરાચાર્યો મન્યતે । * * ચૈતન્યમેવતુ અસ્યાત્મનઃ સ્વરૂપમિતિ તન્માત્રેણ સ્વરૂપેનાભિનિષ્પત્તિર્યુક્તા । * * તસ્માત્ નિરસ્તાશેષપ્રપંચેન પ્રસન્નેનાવ્યપદેશ્યેન बोधात्मनाऽ-ભિનિષ્પદ્યતે ઇતિ ઉદુલોમિરાચાર્યો મન્યતે ” । શંકરભાષ્ય.

મંતલબકે, ‘ આચાર્ય જૈમિનિ કહે છે કે, મુક્ત બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય ; બ્રહ્મ, નિષ્પાપ, સત્યસંકલ્પ, સત્યકામ, સર્વેશ્વર અને સર્વજ્ઞ છે. મુક્ત પણ તેવો જ થાય. ઉદુલોમિ આચાર્ય કહે છે કે, ચૈતન્યજ આત્માનું સ્વરૂપ છે. તેથી, મુક્તનું સ્વરૂપ ચિન્માત્ર થાય એજ યોગ્ય છે. * * * આથી મોક્ષમાં બંધા પ્રપંચ તિરોહિત થઈ જીવ એકાન્ત પ્રસન્ન અને અર્ચિત્ય ચૈતન્યરૂપે રહે. ’

વાદરાયણ આ બંને મતોનું સામંજસ્ય કરીને કહે છે કે,—

“ એવમુપન્યાસાત્ પૂર્વભાવાદવિરોધં વાદરાયણઃ ” ।

બ્રહ્મસૂત્ર ૪,૪,૭.

‘ આત્મા ચિન્માત્ર હોવા છતાં પણ બ્રહ્મરૂપ હોય એમાં કશો વિરોધ નથી, કારણકે મુક્તને બ્રહ્મના જેવું ऐश्वर्य હોય છે એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. ’

શ્રુતિ કહે છે કે, મુક્તને સઘળું ऐश्वર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તે કામચાર થાય છે, તે સ્વરાટ્ થાય છે.

“ આપ્નોતિ સ્વારાજ્યમ્ * * તेषાં સર્વેષુ લોકેષુ કામચારો ભવતિ * * સંકલ્પાદેવાસ્ય પિતરઃ સમ્પ્રતિષ્ઠન્તિ । * * સર્વેઽસ્મૈ દેવા બલિમાહરન્તિ ” ।

‘ તે સ્વરાટ્ થાય છે. બધા લોકમાં તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ગતિ થાય છે. તેના સંકલ્પમાત્રથી પિતૃઓ આવે છે. બધા દેવતાઓ તેને માટે બલિ આહરણ કરે છે. ’

વાદરાયણે આનું સમર્થન કરી કહ્યું છે કે, મુક્તને જે ऐश्वર્ય મળે છે, તે સંકલ્પ માત્રથી તેની પાસે આવે છે.

“ સંકલ્પાદેવ તત્ શ્રુતેઃ ” ।—બ્રહ્મસૂત્ર, ૪ । ૪ । ૮.

આથી, તે અનન્યાધિપતિ (સ્વરાટ્) થાય છે.

“ અત એવ ચ અનન્યાધિપતિઃ ” । બ્રહ્મસૂત્ર, ૪ । ૪ । ૯.
આ સ્થિતિમાં તેને શરીર હોય છે કે નહિ? વાદારિ કહે છે

કે, શરીર હોતું નથી. જૈમિનિ કહે છે શરીર હોય છે. બાદ-રાયણનો મત એવો છે કે, શરીર હોવું ન હોવું એ મુક્ત પુરુષની મરજી ઉપર છે. જો શરીર હોય, તો જાગ્રતના જેવા ભોગ હોય; જો શરીર ન હોય તો સ્વપ્નના જેવા ભોગ હોય.

“અભાવં વાદરિરાહ્યેવમ્ । ભાવં જૈમિનિર્વિકલ્પામનનાત્ ।
દ્વાદશાહવત્ ઉભયવિથં વાદરાયણોઽતઃ । તન્વભાવે સન્ધવદુ
પપદ્યતે । ભાવે જાગ્રદ્વત્ ” । (બ્રહ્મસૂત્ર, ૪ । ૪ । ૧૦-૧૪.)

મુક્ત પોતાની મરજી પ્રમાણે કાયવ્યૂહરચના કરી શકે. અને તે બધા દેહોમાં અનુપ્રવેશ કરી શકે.

“પ્રદીપવત્ આવેશ સ્તથા હિ દર્શયતિ” ।—બ્રહ્મસૂત્ર, ૪ । ૪ । ૧૫
તેથી શ્રુતિએ કહ્યું છે કે,

“સ એકથા ભવતિ ત્રિથા ભવતિ પંચથા સપ્થા ” ।

‘તે એક થાય, ત્રણ થાય, પાંચ થાય, સાત થાય.’

મુક્ત બધી બાવતમાં સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન થાય સ્વરો, પણ જગતના ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લયમાં તેનું કાંઈપણ કર્તૃત્વ હોય નહિ.

“જગદ્વ્યાપારવર્જમ્ ” ।^૧ બ્રહ્મસૂત્ર, ૪ । ૪ । ૧૭.

વઢી તેના જે ભોગ હોય, તે આ સૂર્ય મંડળમાંજ સીમાવાળા હોય.

---

^૧ બાદરાયણે આ વાતનાં સપર્યન માટે જુદી જુદી યુક્તિઓ બતાવી છે; પ્રકરણાત્ અસન્નિહિતાત્ વગેરે.

“ પ્રત્યક્ષોપદેશાદિતિ ચેન્ન આધિકારિકમંડલસ્થોક્તઃ । ”

(બ્રહ્મસૂત્ર, ૪।૪।૧૮).

‘ જો કહોકે, મુક્તનું નિરંકુશ ऐश्वर्य શ્રુતિમાં કહેલું છે.—

“ આમ્નોતિ સ્વારાજ્યમ્ ; ” તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, તે ऐश्वर્ય અધિકૃતમંડલમાં સીમાવાલું હોય છે. ’

ભગવાનની સાથે માત્ર મુક્તના ભોગોનું સાદૃશ્ય થાય.

“ ભોગમાત્રસામ્યલિંગાच्च ” ।—બ્રહ્મસૂત્ર, ૪।૪।૨૧.

“ ભોગમાત્રમેષામ્ અનાદિસિદ્ધેનેશ્વરેણ સમાનમ્ ।—શંકર.

‘ મુક્તના માત્ર ભોગોજ ईश्वरના જેવા થાય. ’

મતલબકે શક્તિ ईश्वરના જેવી ન થાય. તેથી મુક્ત, ईश्वરની પેઠે ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લયમાં સમર્થ ન થાય.

વળી વાદરાયણે કહ્યું છે કે, આ મુક્તને પાછું સંસારમાં આવવું પડતું નથી.

“ અનાવૃત્તિઃ શદ્દાત્ અનાવૃત્તિઃ શદ્દાત્ ” ।

બ્રહ્મસૂત્ર, ૪।૪।૨૨. :

‘ બ્રહ્મલોકમાં ગયેલા મુક્તની આવૃત્તિ થતી નથી—એમ શ્રુતિ-

’ અર્થાત્ Confined to the particular solar system.

આધિકારિકા અધિકારેષુ નિયુક્તા સ્તેષાં મણ્ડલાનિ લોકાઃ તત્સ્થા ભોગા મુક્તસ્ય ભવન્તિ-રામાનુજ માણ્ય. શંકરની વ્યા-
ખ્યા બીજી રીતે છે, તે સમીચીન જણાતી નથી.

ए कहेलું છે.’

ब्रह्मलोकમાં गयेला साधकनी आ अनावृत्ति ते आत्यन्तिक
छे के आपेक्षिक ?

आ संबंधમાં उपनिषदे कहेलું છે के,

“ ब्रह्मलोकान् गमयति । ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो-
वसन्ति. ” ।

‘ ब्रह्मलोकમાં तेઓ લાંબા આયુષ્યવાલા બ્રહ્માના આયુષ્ય
જેટલો વચ્ચત રહે છે.’

“ स खलु एवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते
न च पुनरावर्तते ” । छांदोग्य, ८ । १५ । १.

‘ તે પ્રસિદ્ધ (અધિકારી) આયુષ્ પર્યંત એમ વર્તેતો બ્રહ્મ-
લોકને પામે છે અને પુનઃ આવતો નથી.’

ગીતાના ઉપદેશથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે, બ્રહ્મ-
લોકમાંથી પણ આવર્તન થઈ શકે. ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

“ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नामुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥

आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौतेय ! पुनर्जन्म न विद्यते ” ॥

ગીતા ૮ । ૧૫-૧૬.

‘ મને પામ્યા પછી દુઃખના સ્થાનરૂપ અને અશાશ્વત એવો

पुनर्जन्म, परम सिद्धिने पामेला महात्माओ पामता नथी. हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकथी मांडी सर्व लोक पुनरावर्तन पामनारा छे परंतु मने पामीने हे कौंतेय ! पुनर्जन्म नथी.'

आथी समजाय छे के, ब्रह्मलोकने पामेला साधकनी कल्प-
मां आवृत्ति थती नथी, पण कल्प क्षय थतां तेने पण फरवुं
पडे छे. आ श्लोकनी टीकामां श्रीधर स्वामीए लख्युं छे के:--
“ब्रह्मलोकस्यापि विनाशित्वात् तत्रत्यानाम् अनुत्पन्नज्ञानाना-
म् अवश्यं भावि पुनर्जन्म । य एवं क्रममुक्तिफलाभिरुपासना-
भिः ब्रह्मलोकं प्राप्तास्तेषामेव तत्र उत्पन्नज्ञानानाम् ब्रह्मणा
सह मोक्षो नान्येषाम् । मामुपेत्य वर्तमानानां तु पुनर्जन्म ना-
स्त्येव.'

मतलबके ' ब्रह्मलोक पण विनाशी छे, तो ब्रह्मलोकमां ग-
येला जीवनो पण जो तेमने ज्ञान न उत्पन्न थाय तो अवश्य
पुनर्जन्म थाय. आ प्रमाणे जेओ क्रम मुक्तिफल आपनारी उ-
पासना बडे ब्रह्मलोकने पामे तेमना ब्रह्मलोकना वास वखते
जो तेमने ज्ञान उत्पन्न थाय, तोज तेओ (कल्पांते) ब्रह्मानी
साथे मोक्ष पामे. बीजा मोक्ष पामी शके नहि. पण मने (भ-
गवान्ने) पामीने कदि पण पुनर्जन्म थाय नहि.'

अहिं श्रीधर स्वामीए नीचलां स्मृति वाक्य उपर लक्ष आ-
प्युं छे,—

“બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે ।

પરસ્યાન્તે કૃતાત્માનો પ્રવિશન્તિ પરં પદમ્” ॥

‘કલ્પને અંતે જ્યારે પ્રલય થાય, ત્યારે તેઓ બ્રહ્માની સાથે
બ્રહ્માનું આયુષ્ય પુરું થયે કૃતાર્થ થઈ પરમ પદ પામે.’

બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ આવી મતલબનું જ કહેલું છે,—

“કાર્યાત્યયે તદધ્યક્ષેણ સદાતઃ પરમ્ અભિધાનાત્” ।

બ્રહ્મસૂત્ર ૪,૩,૧૦.

‘કાર્ય (બ્રહ્માંડ)નો અંત આવે ત્યારે, તેના અધ્યક્ષ બ્રહ્મા-
ની સાથે તેઓ પરતસ્ત્ર (બ્રહ્મ)ને પામે,—એમ શ્રુતિએ કહેલું છે.’

આથી એમજે સિદ્ધ થાય છે કે, જોકે બ્રહ્મલોકમાં ગયેલાની
સ્થિતિ સ્વર્ગમાં ગયેલા કરતાં ઘણી લાંબી સ્વરી પણ જો
પટલામાં તેઓ બ્રહ્મજ્ઞાનના અધિકારી ન થઈ શકે તો તેમનું
પણ કલ્પાંતે પતન થાય, કારણકે, તેમ થાય તો (બ્રહ્મજ્ઞાન થાય
તો) તેને પછી ફરવું પડે નહિ, તે પરમ પદ પામે.

બાદરાયણે જે સૂત્ર રચ્યું છે:—

“અનાવૃત્તિઃ શદ્ભાત્” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪,૪,૨૨.

તે અનાવૃત્તિ આ ભાવથીજ સમજવી.

તેથી પંડિતવર શ્રી કાલીવર વેદાન્ત વાગીશ મહાશયે પો-
તાના શંકરભાષ્યના અનુવાદમાં આ અનાવૃત્તિના સંબંધમાં
નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે,—

‘ અહિં એક વીજો સિદ્ધાંત કહેવા યોગ્ય છે. તે આ:—જેઓ ઈશ્વરોપાસના સિવાય એટલે પંચાગ્નિ વિદ્યાનું અનુશીલન, અશ્વમેધયજ્ઞ, સુદૃઢ બ્રહ્મચર્ય વગેરે વગેરે કર્મોનાં વઢથી બ્રહ્મલોકમાં જાય તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનના અભાવથી કલ્પનો ક્ષય થતાં એટલે પ્રલય થાય ત્યારે પુનર્જન્મ પામે. પણ જેઓ ઈશ્વરોપાસનાથી અને તત્ત્વજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે બ્રહ્મલોકમાં ગયા હોય તેઓ પાછા ફરે નહિ. કલ્પને અંતે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાની થઈ અત્યંત મુક્ત થાય.’

વીજે ઠેકાણે ગીતામાં આ પ્રસંગમાં કહ્યું છે કે, જીવ જો ભગવાન્ની પાસે પહોંચી શકે, તોજ તેની આઘૃતિ અટકે; નહિ તો નહિ.

“યદ્ ગત્વા ન નિવર્તેતે યદ્ ધામ પરમં મમ” ।

ગીતા ૧૮, ૬.

‘જ્યાં જઈને પાછું આવવાનું નથી, એજ મારું પરમ ધામ છે.’
ભગવાન્ને લક્ષ્ય કરીને ગીતામાં વીજે ઠેકાણે પણ એ વાત કહેલી છે,

“અવ્યક્તોઽક્ષર इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम” ॥ ગીતા ૮-૨૧

‘અક્ષર અવ્યક્ત છે, એમ કહ્યું છે, તેનેજ પરમ ગતિ કહે છે; જેને પામીને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષો પાછા આવતા નથી તેજ

मारुं परम धाम छे.'

गीतामां बीजे ठेकाणे कह्युं छे के ;—

“ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । ”

गीता १४, २.

पुनर्नावर्तन्ते ।—श्रीधर.

‘आ ज्ञाननो आश्रय करीने मारा साधर्म्यने पामेला सर्गमां
उपजता नथी, प्रलयमां व्यथा पामता नथी.’

अनावृत्तिना संबंधमां पण गीतामां कह्युं छे के,—

“ ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्

यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ” ॥ गीता १५, ४.

“ तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ गीता ५, १७.

गुणानेतानतीत्यत्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते” ॥ गीता १४, २०

‘पछी ते पदनी मार्गणा करवी के जेमां गएला पुनः निव-
र्तता नथी ; तेज आद्य पुरुषने, हुं प्रपन्न हुं के जेनाथी पुरा-
णी प्रवृत्ति प्रसरेली छे.

‘તે બ્રહ્મામાં જ જેની બુદ્ધિ છે એવા, તે જ જેનો આત્મા છે એવા, તેમાં જ જેની નિષ્ઠા છે એવા, તેનો જ જેને આશ્રય છે એવા અને જ્ઞાનવડે જેનાં પુણ્ય પાપ ધોવાઈ ગયાં છે એવા પુરુષો મોક્ષને પામે છે.’

‘દેહ સમુદ્ભવ આ ત્રણ ગુણને તરીને દેહી જન્મ મૃત્યુ અને જરાનાં દુઃસ્વથી મુક્ત થાય છે અને અમૃત ભોગવે છે.’

આથી ગીતાના મત પ્રમાણે અનાવૃત્તિનો ભગવત્ પ્રાપ્તિ એ એક જ ઉપાય છે. સાધકની ગમે તેટલી ડંચી ગતિ થાય, ગમે તેવડાં ઉત્કૃષ્ટ ऐश्वर્યનાં તેને લાભ થાય, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની સાથે એક્ય ન થાય, ત્યાં સુધી તેના જન્મ મરણના ફેરાનો અત્યંત અટકાવ ન થાય. આથી જણાય છે કે, સાધારણ સાધક ધૂમમાર્ગે મુઃ, મુત્રઃ, સ્વઃ, એ ત્રણ લોકમાં કર્મ પ્રમાણે જા આવ કરે એને માનવ આવર્ત કહે છે. ડંચાં સાધનો સાધકને આ ત્રણ લોકથી ઉપર લઈ જાય. તે દેવયાન માર્ગે ત્રિલોકીની ઉપર જે ડંચા લોકો છે—જનઃ, તપઃ, મહઃ, સત્ય—આ બધા લોકોમાં જાય. આ સત્ય લોકનું વીજું નામ જ બ્રહ્મલોક. તે એ બધા લોકમાં એક કલ્પ જેટલો વ્યવસ્થિત રહે. તે કલ્પમાં તેને ફરીને માનવ આવર્તમાં આવવું પડે નહિ. પણ કલ્પાંતે જ્યારે પ્રલય થઈ બ્રહ્મલોક પણ નાશ પામે, ત્યારે બ્રહ્માંડના નાશની સાથે તેનું પણ પતન થાય. પણ ડંચામાં ડંચા જે

સાધક આ લોકમાં અથવા પગલાંકમાં રહેતી વચ્ચે ભગવાન્ની સાથે મળી જવાનો આંધકાર પામે, તેઓ મત્સ્ય લોકની પળ પાર, બ્રહ્માંડનો વહાર રહેલ જે ભગવાન્નું પગમ ધામ (પુરાણનો ભાષામાં જેને વૈકુંઠ કહે છે), ત્યાં જાય તેને કર્ણાંતે પળ ફરવું પડે નહિ. તે ભગવાન્ની સાથે અનંત મિલનમાં મળી જાય. ગીતાના અઠારમા અધ્યાયમાં આ ગૂઢ રહસ્ય સુરુલું કરવામાં આવ્યું છે.

“ બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।

સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિં લબ્ધે પગમ્ ॥

મત્ક્યા મામભિજાનાતિ યાવાન્ યશ્ચાસ્મિ તત્ત્વતઃ ।

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનન્તર્ગમ્ ” ॥

(ગીતા ૧૮, ૫૪-૫૫).

‘ જે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા તે શોચ કે કામ ધરતો નથી, સર્વ ભૂતપ્રતિ સમ હોઈ મારી પરમક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. મક્તિથકી હું તત્ત્વથકી કેવો ને કેવડો છું તે અભિજ્ઞાન પામે છે, અને તત્ત્વથી મને જાણીને અનન્તર પ્રવેશે છે.’

આ અવસ્થા બ્રહ્મભૂત થયાની પળ પછીની અવસ્થા છે ; ગીતામાં ઠેકઠેકાણે બ્રાહ્મીસ્થિતિ, બ્રહ્મનિર્વાણ વગેરેનો જે ઉલ્લેખ છે, તેનાથી પળ ઉપરની અવસ્થા છે. બ્રહ્મભૂત થવાનો અર્થ એ છે કે આપણા બ્રહ્માંડનો જે આત્મા-જેને બ્રહ્મા કહે

છે-તેની સાથે પૃક્ષીભૂત યાત્રુ. આ સાધનાની ઘણી ડુંચી અવસ્થા છે સ્વરી, પણ સાધકની એ છેલ્લામાં છેલ્લી સાધના નથી. કારણકે, જેવું આપણું બ્રહ્માંડ છે તેવાં વીજાં કરોડો બ્રહ્માંડો છે.

“ સંખ્યા ચેદ્ રજમાપસિન્ વિશ્વાનાં ન કદાચન । ”

‘ રજકળાની ગણતરી થાય, પણ બ્રહ્માંડોની કદિ પણ ન થાય. ’

નારાયણ ઉપનિષદ્માં કહેલું છે કે,

“ અસ્ય બ્રહ્માંડસ્ય સપન્નતઃ સ્થિતાન્પેતાદૃશાન્યનન્તકોટિ-
બ્રહ્માંડાનિ સાવરણાનિ જ્વલન્તિ । ચતુર્મુખ પંચમુખ પણ્મુખ
સપ્તમુખાષ્ટમુખાદિસંખ્યાક્રમેણ મહસ્ત્વાવધિમુખાન્ને નારાયણા-
ંશૈરજોગુણપ્રધાનૈરૈકૈક સૃષ્ટિકર્તૃભિર્ગચિષ્ઠિતાનિ વિષ્ણુમેશ્વ-
રાભ્યૈર્નારાયણાંશૈઃ સત્ત્વતમોગુણપ્રધાનૈરૈકૈકસ્થિતિસંહાર કર્તૃ-
ભિર્અધિષ્ઠિતાનિ મહાજલૌચપત્સ્યબુદ્ધ્યુદાનન્નમંત્રવદ્ભ્રમન્તિ. ”

‘ આ બ્રહ્માંડની ચારે દિશાએ આવાં અનંતકોટિ સાવરણ બ્રહ્માંડ પ્રકાશે છે. તે વચાં બ્રહ્માંડોમાં અનુક્રમે ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લય કરનાર, રજોગુણ, સત્ત્વગુણ અને તમોગુણ પ્રધાન, નારાયણના અંશ, ચારથી હજાર લગીનાં મોંવાળા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ અધિષ્ઠિત રહ્યા છે. જેમ સમુદ્રમાં અનેક માછલાં અને ઘરપોટા ભમ્યા કરે છે, તેમ આ વચાં બ્રહ્માંડો વિચરણ કરે છે-

મમે છે.’

દરેક બ્રહ્માંડના સ્વતંત્ર ईश्वર છે. ગુણભેદે તેનાં નામ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર છે. પળ જે બધાં બ્રહ્માંડાના અધિપતિ છે, જે આ બધા ईश्वરોના પળ ईश्वર છે,—તેજ મહેશ્વર, તેજ ભગવાન છે.

“કોટિકોઽવ્યયુતાનીશે ચાન્ડાનિ કથિતાનિ તુ ।

તત્ર તત્ર ચતુર્વક્ત્રા બ્રહ્માણો હરયોભવાઃ ॥

અસંખ્યાતાશ્ચ રુદ્રાખ્યા અસંખ્યાતા પિતામહાઃ ।

હરયશ્ચ હ્યસંખ્યાતા એક એવ મહેશ્વરઃ ” ॥

(વિજ્ઞાનભિશ્લુ-ધૃત લિંગપુરાણ).

મતલબકે ‘ ईश्वરને આશરે કોટી કોટી બ્રહ્માંડો છે. દરેક બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર રહેલા છે. એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્રની ગણત્રી થાય તેમ નથી. જે એના ईश्वર-મહેશ્વર, તે તો માત્ર એક છે.’

સાધકને તે મહેશ્વરની સાથે સંયુક્ત કરી દેવો એ ગીતાનું લક્ષ્ય છે. આપણે જોયું છે કે, બ્રહ્મસૂત્ર સાધકને બ્રહ્મલોક સુધી લઈ ગયું છે.

“આધિકારિકમંડલસ્થોક્તઃ” । બ્રહ્મસૂત્ર ૪,૪,૧૮.

પળ ગીતાએ તેનાથી પળ ઉપરની અવસ્થાનું વર્ણન કર્યું છે અને સાધનનો જે છેલ્લામાં છેલ્લો અંત ભગવાનનું ધામ ત્યાં સા-

ધકને લઈ ગઈ છે.

સાધક સાધનને વળે બ્રહ્મને પામી શકે છે, એ વાત ગીતામાં ફરી ફરીને કહેલી છે;

“વહૂનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્ માં પ્રપદ્યતે”

ગીતા ૭, ૧૯.

‘જ્ઞાનવાન ઘણા જન્મને અંતે મને પામે છે.’

“પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિંતયન્” ।

ગીતા ૮, ૮.

‘હે પાર્થ ! (સાધક) ધ્યાનવડે દિવ્ય પરમ પુરુષને પામે છે.’

“સતં પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્” । ગીતા ૮, ૧૦.

‘તે (યોગી) દિવ્ય પરમ પુરુષને પામે છે.’

“મામંવૈષ્ણસિયુક્તવૈવમ્ આત્માનં મત્પરાયણઃ” ।

ગીતા ૯, ૩૪.

‘ઈશ્વરપરાયણ (યોગી) આત્માનો આવી રીતે યોગ કરીને મને (ઈશ્વરને) પામે છે’

“નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાણ્ડવ ।

ગીતા ૧૧, ૫૫.

‘સઘઝાં પ્રાણીમાં વેર વગરનો (ભક્ત) મને પામે છે.’

“મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિ નિવેશય ।

નિવસિષ્યસિ મયેવ અતુર્ધ્વે ન સંશયઃ” ॥

ગીતા ૧૨, ૮.

‘મારામાં મન રાખ, મારામાં બુદ્ધિ જોડ ; એમ કરવાથી નક્કીજ દેહાન્તે તું મારામાં વસીશ.’

“સિદ્ધિ પ્રાપ્તો યથા બ્રહ્મ તથાપ્રોતિ નિવોધ મે” ।

(ગીતા ૧૮, ૫૦).

‘સિદ્ધિ પામેલો સાધક જે રીતે બ્રહ્મને પામેછે, તે સાંખ્યીલે.’

બ્રહ્મને પામેલો સાધક બ્રહ્મ થાય છે, એ ચાત ગીતાએ સ્પષ્ટ રીતે કહેલી છે :—

“યોઽન્તઃ સુખોઽન્તરારામસ્તથાન્તર્જ્યોતિરેવ યઃ ।

સં યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતોધિગચ્છતિ” ॥

ગીતા ૫, ૨૪.

“પ્રશાન્તમનસં હ્યેનં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ ।

ઉપૈતિ શાંતરજસં બ્રહ્મભૂતમકલ્મષમ્ ॥

યુંજન્નેવં સદાત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ ।

સુખેન બ્રહ્મમંસ્પર્શમત્યંતં સુખમશ્નુતે” ॥ ગીતા ૬, ૨૭-૨૮

“સર્વભૂતસ્થિતં યો માં ભજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે” ॥ ગીતા ૬, ૩૧

“યદા ભૂતપૃથગ્ભાવમેકસ્થમનુપદ્યતિ ।

તત એવ ચ વિસ્તારં બ્રહ્મસંપદ્યતે તદા” ॥ ગીતા ૧૩, ૩૦

“ માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવતે ।
સ ગુણાન્ સમતીત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ” ॥

ગીતા ૧૪, ૨૬.

“ અહંકારં બલં દર્પં કામં ક્રોધં પરિગ્રહમ્ ।
ત્રિમુચ્ય નિર્મમઃ શાંતાં બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ” ॥

ગીતા ૧૮, ૫૩.

‘ જે અંતરાત્મામાંજ સુખવાળો, અંતરાત્મામાંજ આરામવાળો તથા જે અંતરાત્મામાંજ પ્રકાશવાળો છે, તે યોગી બ્રહ્મરૂપ થઈ-
લાં બ્રહ્મરૂપ નિર્વાણને પામે છે. ’

‘ શાંત મનવાળા, રજોગુણ જેનો નિવૃત્ત થયો છે એવા, બ્ર-
હ્મરૂપ થઈલા, પાપ પુણ્ય રહિત એવા યોગીને નિશ્ચય ઉત્તમ સુ-
ખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે નિરંતર ચિત્તને સમાહિત કરતો
પાપ પુણ્યરહિત યોગી આત્માનુભવના નિરતિશય સુખને અના-
યાસે પામે છે ’

‘ જે એકત્વના આશ્રયવાળો સર્વ ભૂતોમાં રહેલા મને મજે
છે, તે યોગી સર્વ પ્રકારે રહેતો છતો પણ મારામાં વર્તે છે. ’

‘ જ્યારે ભૂતમાત્રનો પૃથગ્ભાવ એકસથ દેખે છે અને એ થ-
કીજ વિસ્તાર (પામે છે) ત્યારે બ્રહ્મ થાય છે. ’

‘ વઢી જે મને અવ્યભિચારથી ભક્તિયાંગે કરીને સેવે છે
તે આ ગુણોની પાર જઈ બ્રહ્મભાવ યોગ્ય થાય છે. ’

‘અહંકાર, બલ, દર્પ, કામ, ક્રોધ, પરિગ્રહત્યજી નિર્મમ, શાંત તે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર યોગ્ય છે.’

બ્રહ્મભૂત સાધકની જે અવસ્થા થાય છે, તેનું વર્ણન ગીતાએ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

“વદ્વો જ્ઞાનતપસા પૂતામદ્ભાવમાગતાઃ” । ગીતા ૪, ૧૦.

મદ્ભાવં=મત્સાયુજ્યમ્ ।---શ્રીધર.

મદ્ભાવં=મદ્રુત્વમ્ ।---મધુસૂદન.

“નાન્યં ગુણેભ્યઃ કર્ત્તારં યદા દૃષ્ટાનુપश्यति ।

ગુણેભ્યશ્ચ પરં વેત્તિ મદ્ભાવં સોઽધિગચ્છતિ” ॥

ગીતા ૧૪, ૧૯.

મદ્ભાવં=બ્રહ્મત્વમ્ ।---શ્રીધર.

મદ્ભાવં=મદ્રુપતાં ।---મધુસૂદન.

મદ્ભાવં=મમ ભાવં ।---શંકર.

“ઈદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ

સર્ગેઽપિ નોપજાયન્તે પ્રલયે ન વ્યથન્તિ ચ” ॥

ગીતા ૧૪, ૨.

મમ સાધર્મ્યં=મદ્ રુપત્વમ્ ।---શ્રીધર.

મમ સાધર્મ્યં=મત્ સ્વરૂપતામ્ ।---શંકર.

મમ સાધર્મ્યં=મત્ સામ્યં---રામાનુજ.

“મક્ત્યાત્ત્વનન્યયા શક્યઃ અહમેત્વં વિશોઽર્જુન ।

જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ” ॥ ગીતા ૧૧, ૫૪.
પ્રવેષ્ટું ચ તાદાત્મ્યેન ।

“ ભક્ત્યમામભિજાનાતિ યાવાન્ યશ્ચાસ્મિ તત્ત્વતઃ ।

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ્ ” ॥

ગીતા ૧૮, ૫૫.

માં વિશતે=પરમાનંદરૂપોભવતિ ।---શ્રીધર.

‘ જ્ઞાનરૂપી તપવડે પવિત્ર થણા ઘણા પુરુષો મારા ભાવને પામેલા છે.’

‘ જ્યારે દ્રષ્ટા ગુણથકી અન્યને કર્તા દેખતો નથી ત્યારે ગુણ થકી પરને જાણે છે. અને મારા ભાવને પામે છે.’

‘ આ જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને મારા સાધર્મ્યને પામેલા સર્ગમાં ઉપજતા નથી, પ્રલયમાં વ્યથા પામતા નથી.’

‘ હે પરંતપ અર્જુન ! એ પ્રકારનો હું અનન્યભક્તિવડે જ જાણવાને શક્ય છું અને તત્ત્વવડે-વાસ્તવિક સ્વરૂપવડે-સાક્ષાત્કાર કરવાને અને મળવાને શક્ય છું.’

‘ ભક્તિથકી હું તત્ત્વથકી કેવાં અને કેવડો છું તે અભિજ્ઞાન પામે છે, અને તત્ત્વથી મને જાણીને અનન્તર પ્રવેશે છે.’

આથી, ગીતાના મત પ્રમાણે મુક્ત પુરુષ બ્રહ્મની સાથે મળી જઈ બ્રહ્મ થાય છે, એમ સમજાય છે. તેમાં અને બ્રહ્મમાં કાંઈ ભેદ રહેતો નથી, બંને અભિન્ન થાય છે.

મુક્તનું વર્ણન કરતાં ઉપનિષદે લખ્યું છે કે,—

“યથેમા નદ્યઃ સ્પન્દમાનાઃ સમુદ્રાયણાઃ સમુદ્રપ્રાપ્યાસ્તં
ગચ્છન્તિ ભિચ્યંતે તાસાં નામરૂપે સમુદ્રિત્યેવં પ્રોચ્યતે । એવમે-
વાસ્ય પરિદ્રષ્ટુરિમાઃ પોઢશકલાઃ પુરુષાયણાઃ પુરુષં પ્રાપ્યાસ્તં
ગચ્છન્તિ ભિચ્યંતે તાસાં નામરૂપે પુરુષ ઇત્યેવં પ્રોચ્યતે । સ ણ્ણો
ઽકલોઽમૃતો ભવતિ ” ॥ (પ્રશ્ન ૫, ૬.).

‘ જેમ આ નદીઓ વહન કરતી (છતી) સમુદ્ર છે આત્મ-
ભાવ જેનો એવી (થઈને) સમુદ્રને પામીને અસ્ત થાય છે, તે-
ઓનાં નામ અને રૂપ નાશ પામે છે, (ને) સમુદ્ર એમ કહેવાય
છે, તેમજ આ પરિદ્રષ્ટાની આ સોઝ કઝા પુરુષ છે આત્મ-
ભાવ જેનો એવી (થઈને) અસ્ત થાય છે, તેમનાં નામ રૂપ
નાશ પામે છે, (ને) પુરુષ એમ કહેવાય છે. તે આ કઝારહિત
(ને) મરણ રાહિત થાય છે. ’

વાદરાયણે નીચેનાં બે સૂત્રોમાં આ ઉપરની શ્રુતિ તરફ લ-
ક્ષ આપેલું છે ;

“ તાનિપરે તથા હ્યાહ ” । “ અવિભાગો વચનાત્ ” ॥

[બ્રહ્મમૂત્ર, ૪, ૨, ૧૫-૧૬].

તત્ત્વજ્ઞાનીનાં આ બધાં [ઇન્દ્રિયો અને સૂક્ષ્મભૂતો] પરમાં
[આત્મામાં] લીન થાય છે. તેમના આત્માની સાથે અવિ-

भाग सिद्ध थाय.'

आ विदेह मुक्तिनी बात छे. ए अवस्थामां मुक्तनां स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ए वधां शरीरांनां अत्यंत नाश अथवा प्रविलय थाय छे.

जीवात्मा अने परमात्माना एक रूप थवानी बात बादरायणे बीजां सूत्रमां कहेली छे ;

“अविभागेन दृष्टत्वात्” । ब्रह्मसूत्र ४,४,४.

‘श्रुतिमां एवुं जोवामां आवे छे के, मुक्त अवस्थामां जीवनो अविभाग थायछे.’ कारणके उपनिषदे एवी रीतेज मुक्तना स्वरूपनुं वर्णन कर्तु छे ;—

“यथानद्यः सन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाया तथा विद्वान्नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

‘जेम नदीओ बहन करती [छती] नाम रूप छोडीने समुद्रने पामीने अस्त थाय छे, तेम विद्वान् [तत्त्वज्ञानी] नाम रूपी मुक्त थइने दिव्य परम पुरुषने पामे छे.’

‘अहिं “पर” एटले परब्रह्म एम शंकराचार्य समज्या छे. रामानुजना मत प्रमाणे पर एटले परमात्मा. रामानुज कहे छे के अविभाग एटले अपथक् भाव-‘पृथग् वावहारानर्ह संसर्ग’ अर्थात्, एवुं मिश्रण के जे, मिश्रणमां पृथक् रूपे अनुभूति तिराहित थाय.

આ જે નદી સમુદ્રનું મિલન, તે માત્ર મિલન નથી, એતો મિશ્રણ [એક રૂપતા] છે. જેમ સમુદ્રને મલવાથી નદી પછી નદી રહેતી નથી, સમુદ્ર થઈ જાય છે, તેમ વિદેહ મુક્તિની અવસ્થામાં જીવનું પગ થાય છે. જીવ પછી જીવ રહેતો નથી, બ્રહ્મ થઈ જાય છે.

જીવ અને બ્રહ્મનું આ અયંન મિલન એજ ગીતાનું છેવટનું લક્ષ્ય છે, અને એજ ગીતાની અનુપોદ્ધા મુક્તિ છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

ઉપસંહાર.

ગીતામાં ઈશ્વરવાદના વિચારમાં પ્રવૃત્ત થઈ આપણે ષટ્દર્શનનાં દુર્ગમ વનમાં પેઠા હતા. મહા મુશ્કેલીએ આપણે તેમાંથી વહાર નીકળ્યા છીએ. હવે ગ્રંથ પૂર્ણ કરતાં પહેલાં આપણી મહેનતથી મળેલાં ફળનો સારસંગ્રહ કરી આ પુસ્તકનો ઉપસંહાર કરીએ. આપણે પહેલા પ્રકરણમાં જોયું કે, દુઃખનો નાશ કરવાં એ જીવનો ઇચ્છા છે અને તેથી દુઃખહાનિ એજ જીવનો પરમ પુરુષાર્થ છે. ગીતા રચાઈ તે વચ્ચે ચાલતાં વચ્ચાં

दर्शनोमां आ दुःखनाशनो उपाय जूरी जूरी रीते उपदेशा-
एलो हतो. गीताए पण दुःखनाशना उपायनो उपदेश कर्यो
छे. ते उपायथी दर्शन-शास्त्रमां उपदेशेला उपायनुं एक खास
जूदापणुं छे. गीतामां कहेला उपायना केंद्रस्थानमां ईश्वर छे,
पण एक वेदांत सिधाय बीजां दर्शनोए बतावेला दुःख हानि-
ना उपायनी साथे ईश्वरनो बहु पासनो संबंध नथी. बीजुं पण
आपणे कही गया छीए के, दर्शनशास्त्रनो उंडा विचार करतां
क्रमे क्रमे एवो द्रढ निश्चय यतो जाय छे के, तेमां काइक अपू-
र्णता छे, काइक अभाव रही गयो छे. बली गीताए ए बचां
दर्शनशास्त्रना मूल प्रतिपाद्य विषयनो अंगीकार करी लइने
तेमा एक एवी अपूर्व वस्तुनो संयोग करी दीयो छे के, तेथी
ते अभाव दूर थइ गयो छे, ते असंपूर्णता पुराइ गइ छे. आ
अपूर्व वस्तु ईश्वरवाद छे. ईश्वरवाद संयोजी दइने गीताए
अति सहजे दर्शनशास्त्राने सुसंपूर्ण करी दीयां छे.

आ बात सिद्ध करवामाटे आपणे एके एके षडदर्शननो
टुंकामां विचार कर्यो. ते विचारथी आपणे एवो सिद्धांत बां-
धयो के, न्याय अने वैशेषिक दर्शनमां ईश्वरनुं खंडन करवामां
आव्युं नथी, तोपण ए बने दर्शनमां ईश्वरनुं स्थान अति गौण
छे. कारणके न्याय अने वैशेषिक दर्शनमां दुःख नाश (अप-
वर्ग लाभ अथवा निःश्रेयस प्राप्ति)नो जे उपाय बताववामां

આવ્યો છે, તેની સાથે ईશ્વરનો કાંઈ પળ સંબંધ નથી. ईશ્વર જાય કે રહે, તેની સાથે જીવનો સંબંધ સ્થાપિત થાઓ કે ન થાઓ, તેમાં ન્યાય વૈશેષિકને કાંઈ લેવા દેવા નથી. આપણે વીજું પળ જોયું છે કે, આખી ગીતામાં કોઈ પળ ઠેકાણે ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનનો જરાયે પ્રસંગ, હિંમિત કે આમાસ જોવામાં આવતો નથી. તેથી ગીતામાં ईશ્વરવાદના વિચારમાં એવું દર્શનનું વિવર્ણન ન આપ્યું હોત તોપણ ચાલી શકત. પળ વિષયની સંપૂર્ણતા માટે તે વિષય આપણામાં આવ્યો છે.

વીજાં ચાર દર્શનોની સાથે ગીતાનો સંબંધ ચતુષ્ટય (ચાટો) છે. ગીતાએ સાધારણ રીતે તે તે દર્શનનો મૂળ પ્રતિપાદ્ય વિષય અંગીકાર કરીને, તેની સાથે ईશ્વરવાદ સંયુક્ત કરી દે. તે દર્શનને સુસંપૂર્ણ કર્યો છે. તેથી પહેલાં તો તેમાંનાં પ્રચલ દર્શનનું ટુંકું વર્ણન આપણામાં આવ્યું છે. પછી ગીતાએ તેમાંના કયા કયા વિષયમાં તેની અસંપૂર્ણતા પૂર્ણ કરી દીધી છે, તેનો વિચાર કર્યો છે. તે વિચારનું ફળ આ પ્રમાણે થયું છે.

મીમાંસા દર્શનનો વિચાર કરતાં આપણે જોયું છે કે, તે દર્શનના મત પ્રમાણે યજ્ઞરૂપ કર્મ એજ જીવના શ્રેયોલાભનો ઉપાય છે. યજ્ઞથી જીવ અમર થઈને જરા-મૃત્યુને ઓઢંગી જાય છે. મીમાંસકો નિરીશ્વરવાદી છે, એ પળ આપણે જોયું છે. મીમાંસા દર્શનમાં કોઈ પળ ઠેકાણે ईશ્વરનો કશો પ્રસંગ નથી.

गीताए जीवनी यज्ञमां प्रवृत्ति करावीने यज्ञने अनुगोदन आप्युं छे, अने ईश्वरोद्देशे यज्ञार्थे कर्मानुष्ठान क वानो उपदेश आपी मीमांसकोए उपदेशेलां कर्मनी साथे ईश्वरवाद संयुक्त करी दीयो छे. तेथी कर्म, कर्मयोगना रूपमां आवी जाय छे. आ कर्मयोगनो मेरु दंड (वरडानी करोड-मुख्य आधार) ईश्वरार्पण छे. फलेच्छानो त्याग करी, अहंकाररहित थइ, ईश्वरने बधां कर्म अर्पण करवां.

आ पछी आपणे सांख्यदर्शननो विचार करतां जोयुं छे के सांख्यमत प्रमाणे प्रकृति-पुरुष एज छेलुं द्वैत छे, अने तेमनो विवेक अथवा भेदज्ञान एज दुःखनिवृत्तिनो उत्तम उपाय छे. सांख्यदर्शन निरीश्वर छे, ए पण आपणे जोयुं छे. सांख्योए स्पष्ट भाषामां ईश्वरनुं खंडन कर्युं छे. तेमना मत प्रमाणे प्रकृतिनो परिणाम स्वतः (पोतानी मेळज) सिद्ध छे. तेनी साथे ईश्वरने कसो संबंध नथी ; पुरुष घणा अने स्वतंत्र छे, ईश्वरने आधीन नथी. पाछळ गीतानो विचार करतां आपणे जोयुं छे के, गीताने अभिप्रेत जे ज्ञान ते तत्त्वज्ञान छे, तत्त्वज्ञान एटले तत्तुं ज्ञान. ते ज्ञानवडे जीव प्राणीमात्रने पहेलां पोतामां अने पछी ईश्वरमां जुए छे, अने ते ज्ञानथी ज्ञानी छेवट भगवान् ने प्राप्त थाय छे अने वधुंज ईश्वर छे, एवां अनुभव करे छे. आपणे बीजुं पण जोयुं छे के, गीताना मत प्रमाणे पुरुषो घणा नथी,

एक છે, અને તે પુરુષ ईश्वरથી અભિન્ન છે, ईश्वરજ જીવરુપે સૌનાં
 હૃદયમાં રહેલો છે. ગીતાના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિનાં પરિણામ ईश्व-
 રના અધિષ્ઠાનને લીધેજ થાયછે, એ પણ આપણે જોયું. ગીતાના
 મત પ્રમાણે ईश्वરના અધિષ્ઠાનને લીધેજ પ્રકૃતિ આ ચરાચર (જડ-
 ચેતન) આસ્વાં વિશ્વને ઉત્પન્ન કરે છે, તે પ્રકૃતિમાં જે ગર્ભાધાન
 કરે છે, તેને લીધેજ ભૂતમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. ગીતાના મત પ્ર-
 માણે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ વિશ્વનું ચરમ (છેલ્લું) દ્વૈત નથી ;
 તેઓ તો સ્વરૂં જોતાં ईश्वરના જ માત્ર વિભાવ અથવા પ્રકાર
 છે. સાંખ્યોક્ત પ્રધાન એ તેની અપરા પ્રકૃતિ અને સાંખ્યોક્ત
 પુરુષ એ તેની પરાપ્રકૃતિ છે ; છેવટનું તત્ત્વ તો તેજ છે, તેનાથી
 પર વીજું કશું જ નથી. આ સમગ્ર આપણે પાછલ જોઈ ગયા
 છીએ. આથી પ્રકૃતિ-પુરુષ સ્વતંત્ર નથી, ईશ્વરને આધીન છે.
 વળી આપણે જોયું કે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કૈવલ્ય મેલવવાનો જે
 ઉપાય વતાવવામાં આવ્યો છે, તેની સાથે ईશ્વરનો કાંઈપણ
 સંબંધ નથી. કારણકે સાંખ્યમત પ્રમાણે પચીસ તત્ત્વ (જેમાં
 ईશ્વરનો સમાસ નથી થતો.)નું ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન મેલવે તોજ જીવ
 અત્યંત દુઃખના અધિકારમાંથી છુટીને કૈવલ્ય મેલવી શકે.
 ગીતાએ અનુમોદન કરેલો આ માર્ગ મુક્તિમાર્ગ કરતાં તદ્દન જૂદો
 જ છે. કારણકે ईશ્વરને લક્ષ્ય કર્યા સિવાય ગીતાને મુક્તિમાર્ગે
 ચલાય તેમ છે જ નહિ.

त्यारपछी पातंजल दर्शननो विचार करतां आपणे जोयुं छे के योग अथवा चित्तवृत्ति निरोधथी थाय तेवो प्रकृति पुरुषनो वियोग एज ते दर्शनमां कैवल्य पामवानो उपाय बताव्यो छे. आ चित्तवृत्ति निरोधना जूदा जूदा उपायोमां ईश्वर प्रणिधाननो पण उल्लेख छे. वळी आपणे जोयुं छे के, चित्तवृत्तिनिरोधवडे योग सिद्ध थवाथी जीव निर्वीज समाधि पामे, एज पातंजल दर्शननुं चरम लक्ष्य छे. आ स्थितिमां पुरुष स्वरूपमां स्थित थाय छे, अने सुख दुःखने ओळंगी जइने कैवल्य पामे छे. तेथी ए मत प्रमाणे समाधिवडे मात्र आत्मसाक्षात्कार थाय छे; ईश्वर प्राप्ति थती नथी. आपणे जोयुं छे के, गीता योगने अनुमोदन आपीने अने योग साधवानो उपदेश करीने ईश्वरमां चित्तना संयोगने ज योगनो मुख्य उपाय कहे छे. पण पातंजल दर्शनमां ईश्वर प्रणिधान ए योग सिद्धिना विविध उपायोमांनो मात्र एक उपाय गण्यो छे, तेथी ए मत प्रमाणे ईश्वरने छोडी दइए तोपण योगने कशी हानि थती नथी. पण गीतामां ज्यां योगनो प्रसंग छे, त्यां साथेने साथेज ईश्वरनो उल्लेख छे. गीताना मत प्रमाणे जे श्रद्धायुक्त थइ, भगवान्मां चित्त संयुक्त करी तेनी उपासना करे, तेज श्रेष्ठ योगी छे. तेथी गीताए चरम योगनो उपदेश आपी कह्युं छे के, ईश्वरने-ईश्वरमां-मन अर्पण कर, ईश्वरनुं यजन कर, ईश्वरने

પ્રણામ કર, ઈશ્વરને સાર કર, આ પ્રમાણે આત્માનો યોગ કરવાથી તું ઈશ્વરમાં મળી જશ.

મનમના ભવ મદ્ધક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજ્ઞાને પ્રિયોઽસિ મે ॥

ગીતા અ. ૧૮ શ્લો ૬૫.

મારામાં મનવાળો થા, મારો ભક્ત થા, મારું પૂજન કર, અને મને નમસ્કાર કર, તેથી તું મનેજ પામીશ. હું મારા સત્યની પ્રતિજ્ઞા કરું.હું. તું મને પ્રિય છે.

ગીતાના મત પ્રમાણે યોગનું ફલ માત્ર આત્મસાક્ષાત્કાર નથી ; ભગવાન્ના સંગનો લાભ છે; એ પણ આપણે જોયું છે ગીતાએ કહ્યું છે કે—

પ્રશાંતમનસં હ્યેનં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ ।

ઉપૈતિ શાંતરજસં બ્રહ્મભૂત મકલ્મષમ્ ॥

યુંજન્નેવં સદાત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ ।

સુખેન બ્રહ્મસંસ્પર્શ મત્યંતં સુખમશ્રુતે ॥

ગીતા અ. ૬ શ્લો. ૨૭-૨૮.

આવી રીતે અત્યંત શાંતમનવાળા, જેનો રજોગુણ શાંત થયો છે એવા અને બ્રહ્મરૂપ થયેલા પાપ રહિત યોગીને ઉત્તમ સુખ મળે છે.

એ પ્રમાણે સદા ચિત્તને આત્મામાં જોડ્યા કરતો પાપ રહિત યોગી બ્રહ્મના સ્પર્શથી થતાં અત્યંત સુખને સહેજમાં અનુભવે છે.

ત્યાર પછી આપણે વેદાંતદર્શનના વિચારમાં પ્રવૃત્ત થયા હતા. અને કાંઈક વિસ્તારથી અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું વિવરણ કર્યું હતું. વેદાંત દર્શનમાં બ્રહ્મજ મુખ્ય છે. ગીતામાં પણ તેમજ છે. તેથી વેદાંત અને ગીતાના સંબંધનો વિચાર કરતાં આપણે જે પ્રસંગો ઉત્પન્ન કર્યા હતા, તેમાં ઘણેઘણે ઠેકાણે ગીતા અને વેદાંતનો એક મત જણાયો છે. અહીં એ વધારાની પુનરાવૃત્તિ કરવી એ નકામું છે. તોપણ બ્રહ્મપ્રાપ્તિના ઉપાય અને ફલના સંબંધમાં વિચાર કરવા જતાં આપણે બ્રહ્મસૂત્ર અને ગીતામાં કોઈ કોઈ અંશે જૂદાઈ જોઈ છે. અને તે પ્રસંગે ગીતાના અપૂર્વ સમન્વયવાદનો વિચાર કર્યો છે. આપણે આ પણ જોયું કે, ગીતાના મત પ્રમાણે મુક્ત પુરુષનો બ્રહ્મની સાથે અભેદ થાય છે; મુક્ત પુરુષ બ્રહ્મભાવ પામીને બ્રહ્મની સાથે એકીભૂત થાય છે. વેદાંતદર્શન જીવને બ્રહ્મલોક પર્યંત લઈ જાય છે, પણ ગીતા તો જીવને ईશ્વર સાથે મેલવી દે છે.

આથી, છાતી ઠોકીને કહી શકીએ છીએ કે, પહેલાં પ્રકરણમાં અમે ગીતામાં ईશ્વરવાદને લક્ષ્ય કરીને જે વાત કહી હતી, તે વાત ગીતા અને દર્શનશાસ્ત્રના વિચારથી સાબીત થઈ છે. એમાં જરાપણ શક જેવું નથી.

આ ईશ્વરવાદજ ગીતાનો પ્રાણ છે. ગીતાનો આદિ, મધ્ય, અંત-આખી ગીતાજ ईશ્વરવાદથી પ્રકાશી રહી છે.

આદાવન્તે ચ મધ્યે ચ

હરિઃ સર્વત્ર ગીયતે ।

ગીતામાં ઈશ્વરનું એટલે દરજ્જે પ્રાધાન્ય છે કે, ગીતામાંથી ઈશ્વરવાદ લઈ લેવામાં આવે તો ગીતા માત્ર અર્થ વગરનો વાક્ય-વિન્યાસજ થઈ પડે. તેથી જ ગીતાનો આટલો મહિમા છે, તેથી જ ગીતા સર્વ શાસ્ત્રમયી છે, ગીતા કલ્પવૃક્ષ છે, ઉપનિષદોના પળ સારનો સાર છે. ગીતાને લક્ષ્ય કરીને પ્રાચીનો જે કહી ગયા છે, તેનો પ્રતિધ્વાનિ કરી આ ગ્રંથનો ઉપસંહાર કરી છીએ.

સંસાર સાગરં ધોરં તર્તુમિચ્છતિ યો નરઃ ।

ગીતાનાવં સમાસાદ્ય પારં યાતિ સુખેન સઃ ॥

અર્થ—સંસાર સાગર ધોર, તરવા ઇચ્છે જે નર ;

ગીતા નૌકા ચડે તો તે, ઉતરી જાયે સુખથકી.

ૐ તત્ સત્ પરમાત્મને નમઃ

રાજકોટ:—“ દામોદરદાસ ” મુદ્રાલયમાં ત્રિ. દા. ગઢીઆણ છાપ્યું.

